四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

唐會要卷十上下

詳校官編修臣温汝适
編修臣程嘉謨覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉
校對官中書臣王學海
謄録監生臣汪承泰

唐會要卷十上

宋 王溥 撰

親拜郊 正月祈穀

高祖武德初定令孟春辛日祈穀祭感帝于南郊元帝配用蒼犢二 舊唐書禮儀志

高宗顯慶二年詔南郊祈穀祭昊天上帝罷感帝祠 文獻通考

高宗顯慶二年禮部尚書許敬宗與禮官等議曰六天出於緯書而南郊圜丘一也玄以為二物郊及明堂本以祭天而康成皆以為祭太微五帝傳曰凡祀啟蟄而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事而玄謂周祭蒼帝靈威仰配以后稷因而祈穀皆謬論也由是盡黜玄說而南郊祈穀祭昊天上帝唐書禮樂志

蕭德言傳子子儒字文舉議月令孟春祈穀上帝春秋啟蟄而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事春夏祈

穀于上帝皆祭天也著之感帝尤為不稽請郊明堂

罷六天説止祀昊天詔曰可

乾封元年詔祈穀復祀感帝唐書禮樂志

乾封初詔依舊祀感帝司禮少常伯郝處俊等奏曰顯慶新禮廢感帝之祀改為祈穀祀昊天上帝以高祖太武皇帝配檢舊禮感帝以世祖元皇帝配今既奉勅依舊祭感帝令改祈穀為感帝以高祖配者高祖依新禮見配圜丘昊天上帝若更配感帝便恐有乖古禮案禮

記周人禘嚳而郊稷之義今若禘郊一祖同配恐無所據從之舊唐書禮儀志

開元中起居舍人王仲丘議曰案貞觀禮祈穀祀感帝而顯慶禮祀昊天上帝傳曰郊而後耕詩曰噫嘻春夏祈穀于上帝禮記亦曰上辛祈穀于上帝而鄭玄乃云天之五帝迭王王者之興必感其一因别祭尊之故夏正之月祭其所生之帝于南郊以其祖配之故周祭靈威仰以后稷配因以祈穀然則祈穀非祭之本意乃因

后稷為配爾此非祈穀之本義也夫祈穀本以祭天也然五帝者五行之精所以生九穀也宜于祈穀祭昊天而兼祭五帝唐書禮樂志

王仲邱傳開元中上言貞觀禮正月上辛祀感帝于南郊顯慶禮祀昊天上帝于圜丘以祈穀臣謂詩春夏祈穀于上帝禮上辛祈穀于上帝則上帝當昊天矣鄭玄曰天之五帝遞王王者必感一以興故夏正祭所生于郊以其祖配之因以祈穀感帝之祀貞觀

用之矣請因祈穀之壇徧祭五方帝五帝者五行之精九穀之宗也請二禮皆用詔可

開元二十年改撰新禮祀天一歲有四正月上辛祈穀祀昊天上帝于圜丘以高祖配五方帝從祀其上帝配帝籩豆等同冬至之數五方帝太罇著罇犧罇山罍各一籩豆等亦同冬至之數舊唐書禮儀志

天寶六載正月戊子親祀圜丘禮畢大赦天下舊唐書玄宗本紀

建中元年春正月辛未有事于南郊大赦唐書德宗本紀

元和二年正月辛卯有事于南郊大赦唐書憲宗本紀

元和二年正月己丑朔上親獻太清宮太廟辛卯祀昊天上帝于郊丘是日還宮御丹鳳樓大赦天下先是將及大禮陰晦浹旬宰臣請改日上曰郊廟事重齋戒有日不可遽更享獻之辰景物晴霽人情欣悅舊唐書憲宗本紀

元和十五年十二月將有事于南郊穆宗問禮官南郊卜日否禮院奏伏準禮令祠祭皆卜自天寶已後凡欲

郊祀必先朝太清宫次日饗太廟又次日祀南郊相循至今並不卜日從之及明年正月南郊禮畢有司不設御榻上立受羣臣慶賀及御樓仗退百寮復不于樓前賀及受于興慶宫二者闕禮有司之過也舊唐書禮儀志

長慶元年正月辛丑有事于南郊大赦改元唐書穆宗本紀

長慶元年正月己亥朔上親薦獻太清宫太廟是日法駕赴南郊日抱珥宰臣賀于前辛丑祀昊天上帝于圜丘即日還宫御丹鳳樓大赦天下改元長慶内外文武

及致仕官三品以上賜爵一級四品以下加一階陪位白身人賜勳兩轉應緣大禮移仗宿衛御樓兵仗將士普恩之外賜勳階有差仍準舊例賜錢物二十萬四千九百六十端匹禮畢羣臣于樓前稱賀仗退上朝太后于興慶宮舊唐書穆宗本紀

寶歷元年春正月辛亥有事于南郊唐書敬宗本紀

會昌元年春正月辛巳有事于南郊大赦改元五年正月辛亥有事于南郊大赦作仙臺于南郊唐書武宗本紀

大中元年正月甲寅有事于南郊大赦改元七年春正月戊申有事于南郊大赦唐書宣宗本紀

咸通四年春正月庚午有事于南郊唐書懿宗本紀

乾符二年春正月辛卯有事于南郊唐書僖宗本紀

親迎氣

武德貞觀之制神祇大享之外每歲立春之日祀青帝于東郊帝宓義配勾芒歲星三辰七宿從祀立夏祀赤帝于南郊帝神農氏配祝融熒惑三辰七宿從祀季夏

土王日祀黃帝于南郊帝軒轅配后土鎮星從祀立秋祀白帝于西郊帝少昊配蓐收太白三辰七宿從祀立冬祀黑帝于北郊帝顓頊配玄冥辰星三辰七宿從祀每郊帝及配座用方色犢各一籩豆各四簠簋各二甒俎各一勾芒已下五星及三辰七宿每宿牲用少牢每座籩豆簠簋甒俎各一（舊唐書禮儀志）

永昌元年（即嗣聖六年）敕天無二稱帝是通名從前諸儒互生同異乃以五方之帝亦謂為天假有經傳互文終是

名實未當稱號不別尊卑相混自今郊祀之禮惟昊天
上帝稱天自餘五帝皆稱帝 通典
玄宗開元十一年正月十日制獻歲之吉迎氣方始敬
順天時無違月令所由長吏可舉舊章 通考
立春日祀青帝于東郊以太昊配句芒歲星三辰七宿
從祀　立夏日祀赤帝于南郊以炎帝配祝融熒惑三
辰七宿從祀　季夏日祀黃帝于南郊以軒轅配后土
鎮星從祀　立秋日祀白帝于西郊以少昊配蓐收太

白三辰七宿從祀　立冬日祀黑帝于北郊以顓頊配玄冥辰星三辰七宿從祀正座配座籩豆各十二五辰五官三辰七宿籩豆各二餘各一也通考

以上樂用本音皆以黄鍾為均三成准周禮云圜鍾之均六變天神皆降可得而禮記云天神皆降明五帝日月星辰皆天神也又准周禮樂三變唯致丘陵之祇今改用六變通考

齋戒攝事祀官齋戒如圜丘儀前祀七日平明太尉誓百官于尚書

省曰某月某日祀青帝于東郊各揚其職不供其事國有常刑皇帝散齋四日致齋三日如圜丘儀　陳設前祀三日尚舍直長施大次于外壝東門之内道北南向尚舍奉御鋪御座攝事則衛尉設祀官公卿以下次于道南北向西上衛尉設陳饌幔于内壝東門之外道南北向設文武侍臣次又設祀官及從祀羣官諸州使蕃客等次前祀二日大樂令設宮懸之樂于壇南壝之内設鐘與磬于壇上各如圜丘之儀右校掃除壇之内外郊社令積柴于燎壇其壇于樂

懸之南外壝之內攝事則其壇于神壇之左內壝之外方一丈高丈二尺開上南出戶方六尺前祀一日奉禮設御位在壇之東南西向攝事則設祀官公卿位于內壝東門之內道北執事位于道南每等異位重行西向以北為上設望燎位于柴壇之北南向設祀官公卿位于內壝東門之外道南分獻之官于公卿之南執事位于其後設祀官及從祀羣官位及門外等位一如圜丘攝事則御史位于壇上設牲牓于東壝之外當門西向配帝牲牓少退南上設廩犧令位于牲西南御史陪其後俱北向設諸太祝位于牲東

各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位于牲前近北南向設青帝夏赤帝季夏黃帝秋白帝冬黑帝酒罇于壇之上下太罇二著罇二犧罇二山罍二在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山罍二在壇下皆于南陛之東北向西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山罍二在壇上于青帝酒罇之東北向西上歲星三辰勾芒氏夏祝融季夏后土秋蓐收冬玄冥以下放此俱象罇二各設于神座之左皆右向七宿壺罇二設于神座之右而左向上帝配帝之罇置于坫星辰以下罇藉以席皆加勺

冪設爵于鐏下設御洗于壇南陛東南亞獻之洗又于東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵設星辰之鐏罍洗篚各于其方陛道之左俱內向執鐏罍篚冪者各于其後又設玉幣之篚于壇上下鐏坫之所祀日未明五刻太史令郊社令設青帝靈威仰神位赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝汁光紀于壇上北方南向席以藁秸設帝太昊氏神座夏神農季夏軒轅秋少昊冬顓頊以下放此于東方西向席以莞設歲星三辰之座于壇之東北七宿之座于壇之西北各于

其壇南向相對為首設勾芒氏之座于壇之東面西向席皆莞設神位各于座首　省牲器（如初儀）　鑾駕出宮（如圜丘儀）　奠玉帛祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醖令各率其屬入實罇罍玉幣（凡六罇之次太罇為上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醍齊壺罇次之實以沈齊山罍為下實以三酒配座著罇為上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊其歲星三辰勾芒氏之象罇俱實以醍齊七宿之壺罇俱實以汎齊玄酒各實于五齊之上罇禮神之玉東方以青珪南方以赤璋中央以黃琮西方以騶虞北方以玄璜其幣各隨方色長丈八尺）太官令帥進饌者實籩豆簠簋入設

于內壝東門之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史祝史與執罇罍篚冪者入自東壝門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史巳下皆再拜訖執罇罍篚冪者各就位贊引引御史博士諸太祝詣卯陛升行掃除于上令史祝史行掃除于下訖引就位車駕將至謁者贊引引祀官通事舍人分引從祀羣官諸方客使先至者各就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立于輅右

侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還復位皇帝停大次通事舍人各引文武九品已上從祀羣官就壝外位攝則無車駕將至下至壝外儀太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳于懸内武舞立于懸南道西謁者引司空入陳掃除訖出復位如常儀皇帝停大次半刻頃通事舍人贊引各引從祀羣官介公酅公諸方客使先入就位太常博士引太常卿立于大次門當門北向侍中版奏外辦攝則初司空入謁者引祀官贊引引執事俱就門外位司空掃除訖各引入就位贊

再拜謁者進太尉之左白有司謹具請行事無（皇帝停大次下至太常卿奏謹具儀）皇帝服大裘而冕（夏服衮冕）出次華蓋侍衛如常儀博士引太常卿太常卿引皇帝（凡太常卿前導皆博士先引）至內壝外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝搢大珪執鎮珪華蓋仗衛停殿門近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位西向立（每立定太常卿博士即立于左）謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜

衆官在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾鼓柷奏角音夏徵音季夏宫音秋商音冬羽音乃以黄鍾之均文舞之舞樂六成偃麾戛敔樂止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜攝事拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜上下諸太祝俱取玉幣于篚各立于罇所其奠玉幣及毛血並如圜丘儀攝則太尉為初獻受玉幣登預作元和之樂餘亦如圜丘攝事之儀進熟皇帝既升奠玉帛其設饌盥洗奠皆如圜丘之儀攝事如圜丘攝事儀太祝持

版進于神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次某月朔某日子嗣天子臣某攝事云嗣天子臣某謹遣太尉臣某名敢昭告于青帝靈威仰獻春伊始時維發生品物昭蘇式遵恒禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭燔祀暢茲和德帝太昊氏配神作主尚饗訖興夏云昭告于赤帝赤熛怒朱明戒序長贏馭節庶品蕃碩用遵恒典敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭敬禋祀肅昭養德帝神農氏配神作主季夏云黃帝含樞紐爰茲溽暑實惟土潤戊已統位黃鍾在宮敬以玉帛犧齊粢盛庶品恭修燔祀式虔厚德帝軒轅氏配神作主秋云白帝白招拒素秋伊始品物收成祇率舊章展其恒禮帝少昊氏配神作主冬云黑帝汁光紀玄冥戒序庶類安寧資此

積歲祇率恒典帝顓頊氏配神作主皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座前興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇者舉冪侍中取爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進當太昊氏神座前東向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止太祝持版進于神座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次某月朔某日子開元神武皇帝臣某敢昭告于帝太昊氏爰始立春盛德在木用致燔燎於青帝靈威仰惟帝布兹仁

政叨叶上元謹以制幣犧齊粢盛庶品備茲明薦配神作主尚饗訖興夏云昭告于帝神農氏時維孟夏火德方融用茲明禋于赤帝赤熛怒惟帝表功協德允斯作對謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦配神作主季夏云告于帝軒轅氏時維季夏位膺土德式奉明禋于黃帝含樞紐惟帝功施厚地道合上元謹以云云秋云告于帝少昊氏時維立秋金德在馭用致燔燎于白帝白招拒惟帝立茲義政叶此神功謹以云云冬云告于帝顓頊氏時維立冬水德在馭用茲禋燎于黑帝汁光紀惟帝道合乾元允茲升配謹以云云其飲福及亞獻至還宮並同圜丘之儀攝事同圜丘攝事儀開元禮

開元二十五年十月一日制自今已後每年立春之日

朕當帥公卿親迎春于東郊其後夏及秋常以孟月朝于正殿讀時令仍令禮官即修撰儀注既為常式及是常禮務從省便無使勞煩也文獻通考

開元二十六年正月丁丑迎氣于東郊唐書玄宗本紀

開元二十六年又親往東郊迎氣祀青帝以勾芒配歲星及三辰七宿從祀其壇本在春明門外玄宗以配所隘狹始移于滻水之東面西位望春宮其壇一成壇上及四面皆青色勾芒壇在東南歲星已下各為一小壇

在青帝壇之北親祀之時有瑞雪壇下侍臣及百寮拜賀稱慶舊唐書禮儀志

肅宗元年建卯月一日赦文朕敬授人時愼徽月令庶無極僊以獲休徵自今已後每至四孟月迎氣之日令所司明案典禮宣讀時令朕當與百辟卿士共舉行之文獻通考

德宗貞元元年十月二十七日詔郊祀之義本于至誠制定禮名合從事實使名實相副尊卑有倫五方配帝

上古哲王道濟蒸民禮著明祀論善計功則朕德不類統天御極則朕位攸同而祝文所有稱臣以祭既無益于誠敬徒有黷于等威宜從改正以敦至禮自今以後祀五方配帝祝文並不須稱臣其餘禮數如舊舊唐書禮儀志

舊唐書郭崇敬傳時有衛士臣彭祖上疏云大唐土德千年合符請每四季郊祀天地詔禮官儒者議之崇敬議曰案舊禮立春之日迎氣于東郊祭青帝立夏日迎夏于南郊祭赤帝先立秋十八日迎黃靈于

中地祀黄帝秋冬各于其方黄帝于五行為土王在四季生于火故火用事之末而祭之三季則否漢魏周隋共行此禮國家土德乘時亦以每歲六月土王之日祀黄帝于南郊以后土配所謂合禮今彭祖請用四季祠祀多憑緯候之書且據陰陽之說事涉不經恐難行用又議祭五人帝不稱臣云太昊五帝人帝也于國家即為前後之禮無君臣之義若于人帝而稱臣則于天帝復何稱也議者或云五人帝列于

月令分配五時則五神五音五祀五蟲五臭五穀皆以備其時之色數非必别有尊崇也

后土 方丘

武德初令每歲夏至祭皇地祇于方丘亦以景帝配其壇在京城之北十四里壇制再成下成方十丈上成五丈每祀則地祇及配帝設位于壇上神州及五嶽四鎮四瀆四海五方山林川澤丘陵墳衍原隰並皆從祀神州在壇之第二等五嶽以下三十七座在壇下外壝之

内丘陵等三十座在壝外其牲地祇及配帝用犢三神州用黝犢一嶽鎮以下加羊豕各五焉孟冬祭神州于北郊景帝配用黝犢二舊唐書禮儀志

太宗貞觀時奉高祖配地郊通典中書令房玄齡與禮官議以為禮有益于人則祀之神州者國之所託餘八州則又不相及近代通祭九州今除餘州等八座惟祭皇地祇及神州以正祀典

高宗永徽中廢神州之祀通考

禮部尚書許敬宗議方丘在祭地之外別有神州謂之北郊分地為二既無典據理又不通請合于一祀以符古義仍並循附式令永垂後則可之

唐書蕭德言傳方丘既祭地又祭神州北郊皆不經請止一祠詔曰可

乾封初詔依舊祀神州皇地祇壇依舊于渭水安置通考

太常博士陸遵等議北郊之月古無明文漢光武正月辛未始建北郊東晉成帝咸和中議北郊用正月

皆無指據武德來禮今即用十月為是陰用事故于此時祭之請依舊十月致祭從之

武后天冊萬歲元年親享南郊合祭天地通考

睿宗景雲三年將祀南郊有司請設皇地祇位通考

先天元年夏五月戊寅有事于北郊辛巳大赦改元曰延和賜内外官陪禮者勲一轉民酺五日唐書睿宗本紀

開元十一年二月壬子如汾陰祀后土唐書玄宗本紀

開元十一年上將還西京便幸并州兵部尚書張說進

言曰陛下今因行幸路由河東有漢武后土之祀此禮亦闕歷代莫能行之願陛下紹斯墜典以為三農祈穀此誠萬姓之福至十二年二月二十二日祠后土于汾陰脽上大史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光初有司奏修壇掘地獲古銅鼎二其大者容四升小者容一升色皆青又獲古甎長九寸有篆書千秋萬歲字及長樂未央字又有赤兔見于壇側舊祠堂為婦人素像則天時移河西梁山神素像就祠中配焉至十一年有司遷梁山神像于祠外之別室焉詔以中書令張嘉貞為壇場使將作少監張景為壇場副使張說為禮儀使文獻通考

開元二十年九月乙巳中書令蕭嵩等奏上開元新禮

十一月庚午祀后土于脽上大赦天下舊唐書玄宗本紀

開元二十年十一月庚申如汾陰祠后土唐書玄宗本紀

開元二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言云十一年親祀后土為蒼生祈穀自是神明昭祐累年豐登有祈必報禮之大者且漢武親祠脽上前後數回伏請准舊事至后土行報賽之禮上從之至十一月二十一日祀后土于脽上其文曰恭惟坤元道昭品物廣大茂育暢于生成庶憑休和惠及黎獻博厚之位粤在汾陰肅恭

時巡用昭舊典敬以琮幣犧牲粢盛庶品備兹瘞禮式展誠慤睿宗皇帝配神作主禮畢令所司刊石于祠所

上自為文 文獻通考

開元二十年蕭嵩為中書令改撰新禮祀地一歲有二

舊唐書禮儀志

祭地儀夏至日祭皇地祇于方丘壇上以高祖神堯皇帝配座每座籩豆各十二簠簋甑俎各一百七十二座祭神州地祇於壇第一等籩豆各四祭五嶽四鎮四海四瀆五山五川五林五澤五餘如上也

丘五陵五墳五衍五原五隰于内壝之外各依方所每座籩豆各一簠簋𥳑俎各一皆凖舊禮為定立冬後祭神州地祇于北郊以太宗文武聖皇帝配座每座籩豆各十二簠簋𥳑俎各一也舊樂用姑洗三成准周禮云函鍾之均八變則地祇皆降可得而禮鄭玄云祭地有二一是大地崑崙為皇地祇則宗伯黄琮所祭者二是帝王封域内之神州則兩圭有邸所祭者後禮則不立神州之祀今依前禮為定既曰地祇其樂合用函鍾之均八變並開元禮

皇帝夏日至祭方丘儀后土同孟冬祭神州及攝事並附　齋戒前祭七日戒誓皇帝服衮冕前祭二日太尉告高祖神堯皇帝廟如常告之儀告以配神作主孟冬祭神州則告太宗文武聖皇帝廟餘並如圜丘之儀　陳設前祭三日尚舍直長施大次於外壝東門之外道北南向攝事衛尉設祭官公卿以下次于東壝外道南北向西上尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次于大次之後文官在左武官在右俱南向設祭官次于東壝之外道南北向西上三師于南壝之外道東諸王于三

師之南俱西向北上文官九品以上于祭官之東北向西上介公酅公于南壝之外道西東向諸州使人東方南方于諸王東南西向西方北方于介公酅公西南東向皆北上諸國之客東方南方于諸州使人之南西向西方北方于諸州使人之南東向皆北上武官三品以下七品以上于西壝之外道南北向東上其褒聖侯于文官三品以下攝事無御座以下至此儀設陳饌幔于內壝東門西門之外道北面南向壇上及神州東方南方之饌陳于東門外西向西方北方之饌陳于西門外東向神州無西門

之饌前祭二日大樂令設宫縣之樂于壇南内壝之外樹靈鼓于北縣之内道之左右餘如圜丘儀又為瘞埳于壇之壬地内壝之外方深取足容物南出陛前祭一日奉禮設御位攝事無御位于壇之東南西向設望瘞位于壇西南當瘞埳北向設祭官公卿位于内壝東門之外道南分獻官于公卿之南執事者位于其後每等異位俱重行西向北上設御史位于壇上正位于東南隅西向副位西南隅東向設奉禮位于樂縣東北贊者二人在南差

退俱西向北上設奉禮贊者位于瘞埳西南東向南上設協律郎位于壇上南陛之西東向設太樂令位于北縣之間當壇北向設從祭之官三師位于縣南道東諸王位于三師之東俱北向西上介公酅公位于道西北向東上文官從一品以下九品以上位于執事之南每等異位重行西向武官三品以下九品以上位于西方當文官每等異位重行東向皆北上諸州使人位東方南方于諸王東南重行北面西上西方北方于介公酅公西南重行北面東上設

諸國客使位于內壝南門之外東方南方于諸州使人之東每國異位重行北面西上西方北方於諸州使人之西每國異位重行北面東上攝事無三師以下至此儀設門外位祭官公卿以下皆于東壝之外道南每等異位重行北面西上三師位于南壝之外道東諸王于三師之南俱西向介公酅公于道西東向皆北上文官從一品以下九品以上位于東壝之外祭官之南每等異位重行北向西上武官三品以下九品以上位于西壝之外道南每等異位重行北面東上諸

州使人位東方南方于諸王東南重行西面西方北方于介公酅公西南重行東面俱北上設諸國客位東方南方于諸州使人之南每國異位重行西面西方北方于諸州使人之南每國異位重行東面皆北上攝事無三師以下至此儀牲牓于東壝之外當門西向黄牲一居前又黄牲一在北少退玄牲一在南少退設廩犧令位于牲西南祝史陪其後俱北向設諸太祝位于牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位于牲前近北南向

設皇地祇酒罇于壇之上下太罇二著罇二犧罇二山罍一在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山罍二在壇下皆于南陛之東北向俱西上設配帝著罇二象罇二山罍一在壇上皆于皇地祇酒罇之東北向西上（孟冬北郊酒罇于神州酒罇之東同夏至之儀）神州太罇二在第一等每方嶽鎮海瀆俱山罇二山川林澤俱蜃罇二丘陵墳衍原隰俱概罇二凡罇各設于神座之左而右向（神州以上之罇置于坫以下之罇俱藉以席皆加勺冪設爵于罇下孟冬儀壇上之罇置于坫壇下之罇藉以席）設御洗及設玉

幣之篚等並如圜丘儀（孟冬祭同）祭日未明五刻太史令郊社令各服其服帥其屬升設皇地祇神座于壇上北方南向席以藁秸設高祖神堯皇帝神座（孟冬神州則設太宗文武聖皇帝神座）于東方西向席以莞設神州地祇神座于第一等東南方席以藁秸又設嶽鎮海瀆以下之座于內壝之內各于其方皆有原隰丘陵墳衍之座又設中岳以下之座于壇之西南俱內向自神州以下六十八位席皆以莞設神位各于座首 省牲器（如別儀） 鑾駕出宮服

以衮冕餘如上辛圜丘儀孟冬北郊同圜丘　奠玉帛祭日未明三刻諸祭官各服其服郊社令良醖令各帥其屬入實尊罍玉幣凡六罇之次太罇為上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醍齊壺罇次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著罇為上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊以上孟冬同神州太罇實以沈齊五罇實以清酒玄酒各實于諸齊之上罇禮神之玉皇地祇以黄琮其幣以黄配帝之幣亦如之神州之玉以兩圭有邸其幣以玄孟冬同嶽瀆以下之幣各從方色　太官令帥進饌者入實饌及禮官就位御史太祝行掃除等並如圜丘儀孟冬同　駕將至謁者贊引各引祭官從祭

官客使等俱就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立于輅左侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還復侍位五品以上從祭之官皆就壝外位（攝事無駕至大次下儀）大樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳于縣內武舞立于縣南道西謁者引司空入行掃除訖出復位皇帝停大次半刻頃謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀羣官介公酅公諸方客使皆先入就位太常博士引太常卿立于大次門外當門北向侍中

版奏外辦皇帝服衮冕孟冬神州大裘而冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常卿引皇帝至中壝門外殿中監進大圭尚衣奉御又以鎮圭授殿中監皇帝搢大圭執鎮圭華蓋仗衛停于門外侍者從入謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位太常卿請再拜及請行事並如圜丘儀攝事如圜丘攝事儀協律郎舉麾工鼓柷奏順和之樂乃以林鍾為宮太蔟為商姑洗為徵南呂為羽作文武之舞樂舞八成林鍾太蔟姑洗南呂

皆再成偃麾戛敔樂止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜皇帝奠玉幣及奏樂之節並如圜丘攝事則太尉奠玉帛下放此登歌作肅和之樂以應鍾之均太常卿引皇帝進北向跪奠于皇地祇孟冬神州神座俯伏興及奠配座並如圜丘儀攝事同圜丘攝事儀進熟皇帝既升奠玉幣太官令陳饌之儀如圜丘俎初入門奏雍和之樂以太蔟之均自後接神之樂用太蔟饌至陛樂止祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以出皇地祇之饌升自南陛配

帝之饌升自東陛神州之饌升自北陛孟冬神州升自南陛諸太祝迎引于壇上各設于神座前設訖謁者引司徒太官令帥進饌者降自東陛以出司徒復位諸太祝還鐏前又進設嶽鎮以下之饌相次而畢太常卿引皇帝詣罍洗樂作其盥洗酌獻跪奠奏樂之儀並如圜丘攝事如圜丘攝事儀太祝持版進于神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某攝則云謹遣太尉臣名下放此敢昭告于皇地祇乾道運行日躔北至景風應序離氣效時嘉承至和肅若舊典敬

以玉帛犧齊粢盛庶品備茲祇瘞式表誠慤高祖神堯皇帝配神作主尚饗太祝俯伏興孟冬神州云包含區夏育植羣生溥被域中咸賴厚德式遵彝典報此元神敬以玉帛犧齊粢盛庶品明薦厥誠備茲祇瘞皇祖太宗文武聖皇帝配神作主皇帝再拜攝則太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版于神座興還鐏所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒鐏所執鐏者舉冪侍中取爵于坫進皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進高祖神堯皇帝神座前東向跪奠爵俯伏興太常卿引皇帝少退東向

立樂止太祝持版進于神座之右北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝孫開元神武皇帝臣某敢昭告于高祖神堯皇帝時維夏至肅若訓典用祗祭于皇地祇維高祖德叶二儀道兼三統禮膺光配敢率舊章孟冬云皇曾祖太宗文武聖皇帝德被乾坤格于上下昭配之儀欽率舊章謹以制幣犧齊粢盛庶品肅雍明薦作主侑神尚饗太祝俯伏興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座興還鐏前皇帝飲福受胙及亞獻終獻盥洗酌獻飲福並如圜丘儀

唯皇地祇太尉亞獻酌醍齊時武舞作合六律六吕為異耳　初太尉將升獻謁者一人引獻官詣罍洗盥洗匏爵訖升自巳陛詣酒罇所執罇者舉冪酌汎齊進奠于神州座前引降還本位謁者五人次引獻官各詣罍洗盥洗訖各詣酒罇所俱酌醍齊訖引獻官各進奠爵于諸方嶽鎮海瀆首座餘座皆祝史助奠相次而畢引還本位又贊引五人各引獻官詣罍洗盥洗詣酒罇所酌沈齊獻山川林澤如嶽鎮之儀訖又引獻官詣罍洗盥洗訖詣酒罇所俱酌清酒獻丘陵以下及齋郎助

奠如上儀訖各引還本位武舞六成樂止舞獻俱畢諸祝徹豆及賜胙皇帝再拜奏樂並如圜丘儀太常卿前奏請就望瘞位太常卿引皇帝樂作皇帝就望瘞位北向立樂止於羣官將拜上下諸祝各執篚進神座前取玉帛齋郎以俎載神州以上牲體稷黍飯爵酒各由其陛降壇北行當瘞埳西行諸太祝以玉幣饌物置于埳諸祝又以嶽鎮以下之禮幣及牲體皆從瘞奉禮曰可瘞埳東西廂各二人寘土半埳太常卿前奏禮畢引皇

帝還大次樂作從祀羣官諸方客使御史以下出並如圜丘儀其祝版燔于齋所　鑾駕還宮如圜丘儀開元禮

開元二十一年詔夏至日祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州于北郊以太宗配通考

天寶五年詔皇王之典聿修于百代郊祭之儀允屬于三靈聖人既因時以制宜王者亦緣情以定禮且尊莫大于天地禮莫崇于祖宗嚴配昭升豈宜異數今烝嘗之獻既著于常式南北之郊未展于時享自今以後每歲

四時孟月先擇吉日祭昊天上帝其皇地祇合祭以次日祭九宫壇皆令宰臣行禮奠祭務崇蠲潔稱朕意焉通考

冊府元龜代宗大歷十二年秋八月增修北郊壇齋宫二十五間

唐文宗太和三年六月太常寺奏北郊祀皇地祇壇先闕齋宫請准祠列置一所可之

后土社稷

武德九年二月戊寅親祠社稷舊唐書高祖本紀

武德貞觀之制仲春仲秋時戊日祭大社大稷社以勾龍配稷以后稷配社稷各用太牢一牲色並黑籩豆簠簋各二鉶俎各三季冬蜡之明日又祭社稷于社宫如春秋二仲之禮禮儀志

通典唐社稷亦在含光門内之右

冊府元龜武德九年正月丙子詔曰厚地載物社主其祭嘉穀養民稷惟元祀列聖垂範昔王通訓建邦正位莫此為先爰曁都邑建于州里冢土之濱咸極

莊敬所以勸農務本修始報功敦序教義整齊風俗
末代澆浮祀典虧替時逢喪亂仁惠弛薄壇壝闕昭
備之禮鄉閭無紀合之訓朕握圖受厯菲食卑宫奉
珪璧以尊嚴潔粢盛而禋燎尚想躬稼厲精治本永
言享祀宜存億紀是以吉日維戊親祀大社率從百
僚以祈九穀今既南畝俶載東作方興九州致祀宜盡
祇肅四方之民咸勤殖藝隨其姓類命為宗社京邑
庶士臺省羣官里閈相從共遵社法以時供祀各申

祈報兼行宴醑之義用洽鄉黨之歡且立節文明為典制進退俯仰登降折旋明加誨厲遞相勸獎齊之以禮有恥且格布告天下即宜遵用戊寅親祀社稷

通典唐初為帝社亦曰籍田壇貞觀三年太宗將親耕給事中孔穎達議曰禮天子籍田南郊諸侯東郊晉武帝猶南郊今帝社乃東壇未合于古太宗曰書稱平秩東作而青輅黛耜順春氣也吾方位少陽田宜于東郊乃耕于東郊

咸亨五年五月己未詔春秋二社本以祈農如聞此外別為邑會此後除二社外不得聚集有司嚴加禁止舊唐書高宗本紀

長壽元年九月大赦改元改用九月社唐書武后本紀

神龍元年五月乙酉立太廟社稷于東都唐書中宗本紀

先農初為帝社亦曰籍田壇垂拱中武后籍田壇曰先農壇神龍元年禮部尚書祝欽明議曰周頌載芟春籍田而祈社稷禮天子為籍千畝諸侯百畝則緣田為社

曰王社侯社今曰先農失王社之義宜正名為帝社太常少卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法王者立太社然後立王社社所置之地則無傳也漢興已有官社未立官稷乃立于官社之後以夏禹配官社以后稷配官稷臣瓚曰高祖立漢社稷所謂太社也官社配以禹所謂王社也至光武乃不立官稷相承至今魏以官社為帝社故摯虞謂魏氏故事立太社是也晉或廢或置皆無處所或曰二社並處而王社居西崔氏皇甫氏皆曰

王社在籍田案衛宏漢儀春始東耕于籍田引傳先農則神農也又五經要義曰壇于田以祀先農如社魏秦靜議風伯雨師靈星先農社稷為國六神晉太始四年耕于東郊以太牢祀先農周隋舊儀及國朝先農皆祭神農于帝社配以后稷則王社先農不可一也今宜于籍田立帝社帝稷配以禹棄則先農帝社並祠叶于周之載芟之義欽明又議曰籍田之祭本王社古之祀先農勾龍后稷也烈山之子亦謂之農而周棄繼之皆祀為稷

共工之子曰后土湯勝夏欲遷之而不可故二神社稷主也黃帝以降不以羲農列常祀豈社稷而祭神農乎社稷之祭不取神農耒耜大功而專于共工烈山蓋以三皇洪荒之迹無取為教彼秦靜何人而知社稷先農為二而籍田有二壇乎先農王社一也皆后稷句龍異名而分祭牲以四牢欽明又言漢祀禹謬也今欲立王社先農之號而未決乃更加二祀不可叔夏齊賢等乃奏言經無先農禮曰王自為立社曰王社先儒以為在籍田也永徽

中猶曰籍田垂拱後乃為先農然則先農與社一人今先農壇請改為帝社壇以合古王社之義其祭準令以孟春吉亥祠后土以勾龍氏配于是為帝社壇又立帝稷壇于西如太社太稷而壇不設方色以異于太社（禮樂志）

張齊賢傳齊賢遷博士時東都置太社禮部尚書祝欽明問禮官博士周宗田主用所宜木今社主石奈何齊賢與太常少卿韋叔夏國子司業郭山惲尹知章等議春秋君以軍行祓社釁鼓祝奉以從故曰不

用命戮于社社主用石以可奉而行也崔靈恩曰社主用石以地産最實歟呂氏春秋言殷人社用石後魏天平中遷太社石主其來尚矣周之田主用所宜木其民間之社歟非太社也於是舊主長尺有六寸方尺七寸問博士云何齊賢等議社主之制禮無傳天子親征載以行則非過重禮社祭土主陰氣韓詩外傳天子太社方五丈諸侯半之五土數社主宜長五尺以準數五方二尺以準陰偶剡其上以象物生方

其下以象地體埋半土中本末均也請度以古尺云

又問社稷壇隨四方用色而中不數尺冒黄土謂何

齊賢等曰天子太社度廣五尺分四方上冒黄土象

王者覆被四方然則當以黄土覆壇上舊壇上不數

尺覆被之狹乖于古于是以方色飾壇四面及陛而

黄土全覆上焉祭牲皆太牢其後改先農曰帝社又

立帝稷皆齊賢等參定

起居舍人王仲邱撰成百五十卷名曰大唐開元禮二

十年九月頒所司行用焉以社稷及帝社為中祀州縣之社稷為小祀舊唐書禮儀志

社稷之壇廣五丈以五土為之社以后土配稷以后稷配以太罇實醍齊著罇實盎齊皆二山罍一州縣之社稷以象罇二實醍齊以兩圭有邸幣以黑小祀幣以白籩豆皆十簋二簠二鉶三俎三州縣祭籩豆皆八簋二簠二俎三春秋祭牲皆太牢以黑孟春祭帝社及配座籩豆皆十簋二簠二甑三鉶三俎三通考

仲春仲秋上戊祭太社太稷舊樂用姑洗之均三變社稷之祀于禮為尊豈同丘陵止用三變合依地祇用函鍾之均八變之樂通考

皇帝仲春仲秋上戊祭太社太稷儀攝事附　齋戒如方丘儀

陳設前祭三日尚舍直長施大次于社宫西門之外道北南向尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次于大次之後文官在左武官在右俱南向設諸祭官次于齋坊之内攝事無設大次儀但守臣設祭官次三師于北門之外諸王于三

師之北俱東向南上文官從一品以下九品以上于齋坊南門之外重行東向北上介公酅公于北門之外道東西向以南為上諸州使人東方南方于諸王西北東面西方北方于介公酅公東北俱南上武官三品以下九品以上于東門之外道北南向以西為上諸國之客于東門之外東方南方于武官東北南向西方北方于道南北向俱以西為上攝事無三師以下至此儀前祭二日太樂令設宮縣于壇北東方西方磬簴起南鐘簴次之南方北

方磬簴起東鍾簴次之設十二鎛鍾于編懸之間各依辰位樹靈鼓于南懸之内道之左右植建鼓于四隅置柷敔于懸内柷在左敔在右設歌鍾歌磬各于壇上近北南向皆磬簴在西其匏竹者各立于壇下南向相對為首凡懸皆展而編之諸工人各位于懸後東方西方以南為上南方北方以東為上右校清掃内外又為瘞埳二于南門之内于稷壇西南攝事埋坎二于東懸之北方深取足容物北出陛前祭一日奉禮設位北門之内當社稷之壇北南向將祭奉禮郎一

人守之在版位東北立五步所南向又設望瘞位于西門之内當瘞埳南向攝事無御位以下至此儀設祭官公卿位于西門之内道北執事位于其後少北每等異位俱重行東面以南為上設御史位于壇上正位于太社壇東北隅西向副位于太稷壇西北隅東向攝事令史陪後設奉禮位于樂懸西北贊者二人在北差退俱東面南上又設奉禮贊者位于瘞埳西北東向北上攝事無奉禮位設協律郎位各于壇之上東北隅俱西向設太樂令位于南懸之門南向設祭官位三師

位于北門之内道西俱南面東上設介公酅公位于道東南面西上文官從一品以下九品以上位于執事北每等異位俱重行東向武官三品以下九品以上位于東方值文官每等異位重行西向皆以南為上諸州使人位東方南方于北門之内道西于諸王西北重行南向以東為上西方北方于道東于介公酅公東北重行南向以西為上諸蕃客位于北門之内東方南方于諸州使人之西每國異位重行南向以東為上西方北方于諸州

使人之東每國異位重行南向以西為上設門外位祭官公卿以下皆于西門之外道南每等異位重行北向以東為上三師位于北門之外道西諸王于三師之北俱東向介公酅公位于道東西向皆以南為上文官從一品以下九品以上位于西門之外祭官之南每等異位重行北向以東為上武官三品以下九品以上位于東門之外道北每等異位重行南向以西為上諸州使人位東方南方于諸王西北重行東向西方北方于介

公鄘公東北重行西向俱南上諸國客位東方南方于武官東北每國異位重行南向西方北方于道南每國異位重行北向皆以西為上攝事無三師北門外位至此儀但設祭官門外之位設酒罇之位太社太罇二著罇二山罍二壇上西北隅設后土氏象罇二著罇二山罍二于太社酒罇之西俱南向東上各置于坫皆加勺冪爵皆置于罇下設太稷后稷酒罇于其壇上如太社后土之儀設御洗各于太社太稷壇之西北南向亞獻之洗又各于西北南向俱罍水在洗

西篚在洗東北肆（篚實以巾爵）執罇罍篚冪者位于罇罍篚冪之後各設玉幣之篚于壇上罇坫之所晡後謁者引光祿卿詣廚省饌具訖還齋所祭日未明十刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血（攝事齋郎取毛血）置于饌所遂烹牲（牲皆用黝）未明五刻太史令郊社令各服其服升設太社太稷神座各于壇上近南北向設后土氏于太社神座之右后稷氏于太稷神座之左俱東向席皆以莞設神座各于座首　鑾駕出宮（如方丘之儀）奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官各服其服郊社令良醖令各帥其屬入實罇罍玉幣太罇為上實以醴齊著罇次之實以盎齊山罍為下實以清酌配座之罇亦如之齊加明水酒加玄酒各實于上罇太官令禮神之玉太社太稷兩圭有邸幣色皆以玄帥進饌者實諸籩豆簠簋皆設于神廚未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史諸太祝及令史祝史與執罇罍篚冪者入自西門當太社壇北重行南面以東為上凡引導者每曲一逡巡立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜訖執罇者各升自西陛立于罇

所執罍洗篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣太社壇西陛升行掃除于上令史祝史行掃除于下降又詣太稷壇行掃除如太社之儀訖各就位駕將至謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭羣官客使俱就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立于輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某奏請降輅俛伏興還復位皇帝降輅之大次謁者文武五品以上從祭羣官皆就門外立攝事謁者贊引引祭官各就位無駕將至至此儀太樂令帥工人二舞

次入就位文舞入陳于懸内武舞立于懸北道東謁者
引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引
司空詣壇西陛升行掃除于上升稷壇亦如之訖降行
樂懸于上訖引就門外位皇帝停大次半刻頃謁者贊
引各引祭官通事舍人分引從祭文武羣官介公酅公
諸客使先入就位太常博士引太常卿立于大次門外
當門北向侍中版奏外辦皇帝服繡冕出次華蓋侍衛
停于門外近侍者從入如常儀謁者引禮部尚書太常

少卿陪從如常皇帝至版位南向立每立定太常卿與博士退立于左謁者贊引各引祭官次入就位立定太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位攝事謁者白太尉下放此協律郎跪俯伏舉麾凡取物者跪俯伏取以興奠物則奠訖俯伏而後興鼓柷奏順和之樂乃以函鍾為均文舞八成偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者

皆再拜諸太祝俱取玉幣于篚各立于罇所太常卿引

皇帝太和之樂作（皇帝每行皆作太和之樂）皇帝詣太社壇升自北

陛侍中中書令下及左右侍衛量人從升（以下皆如之）皇帝

升南向立樂止太祝加玉于幣以授侍中侍中奉玉幣

西向進皇帝搢鎮圭受玉幣（凡受物皆搢鎮圭奠訖執圭俛伏興）登歌作肅和

之樂乃以應鍾之均太常卿引皇帝進南向跪奠于太

社神座俛伏興太常卿引皇帝少退南向再拜太常卿

引皇帝于東方西向太祝以幣授侍中侍中奉幣南向

進皇帝受幣太常卿引皇帝進西向跪奠于后土氏神座俯伏興太常卿引皇帝少退西向再拜訖登歌止太常卿引皇帝降自北陛樂作太常卿引皇帝詣太稷壇升自北陛南向立樂止太祝加玉于幣以授侍中侍中奉玉幣西向進皇帝受玉幣登歌作太常卿引皇帝進南向跪奠于太稷神座俯伏興太常卿引皇帝少退南向再拜訖太常卿引皇帝立于東方西向太祝以幣授侍中侍中奉幣南向進皇帝受幣太常卿引皇帝進西

向跪奠于后稷氏神座俛伏興太常卿引皇帝少退西向再拜訖登歌止太常卿引皇帝降自北陛樂作皇帝還版位南向立樂止初羣官拜訖祝史各奉毛血之豆立于門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取于壇上俱進奠于神座前諸太祝與祝史退立于罇所　進熟皇帝既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌陳于西門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉太社之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入太社太稷之饌入自

正門配座之饌入自左闥俎初入門永和之樂作以太族之均饌至陛樂止祝史各進徹毛血之豆降自西陛以出太社太稷之饌升自北陛配座之饌升自西陛諸太祝迎引于壇上各設于神座前籩豆蓋羃先徹乃升簠簋簋尊訖却其蓋于下設訖謁者引司徒以下降自西陛復位諸太祝還鐏所太常卿引皇帝詣罍洗樂作其盥洗之儀並如圜丘太常卿引皇帝樂作皇帝詣太社壇升自北陛樂止謁者引司徒升自西陛立于鐏所齋郎奉俎從升立于司徒之後太常卿引皇帝詣

太社酒罇所執罇者舉冪侍中贊酌醴齊壽和之樂作皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂太常卿引皇帝進太社神座前南向跪奠爵俯伏興太常卿引皇帝少退南向立樂止太祝持版進于神座之右西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日嗣天子某攝事云謹遣太尉臣某名下同敢昭告于太社維神德兼博厚道著方直載生品物含弘庶類謹因仲春仲秋祗率常禮敬以玉帛一元大武柔毛剛鬛明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊備兹禋瘞用伸報本以后土勾龍

氏配神作主尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座前還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣后土氏酒罇所執罇者舉冪侍中取爵于坫進皇帝受爵侍中贊酌醴齊樂作太常卿引皇帝進后土氏神座前西向跪奠爵俯伏興太常卿引皇帝少退西向立太祝持版進于神座之左南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日開元神武皇帝某敢昭告于后土氏爰茲仲春仲秋揆日卜吉恭修常祀薦于太社維神功著

水土平易九州昭配之義實惟通典謹以制幣一元大武柔毛剛鬛明粢薌合薌萁嘉薦醴齊陳于表位作主侑神尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座前還鐏所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝進太社神位前南向立樂作太祝各以爵酌上鐏福酒合置一爵訖太祝持爵授侍中侍中受爵東向進皇帝拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俯伏興太祝帥齋郎進俎太祝減太社神座前三牲胙肉各置一俎上太祝以俎授司

徒司徒持俎東向以次進皇帝每受以授左右皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵復于坫皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自北陛詣罍洗樂止謁者引司徒降自西陛以從皇帝至罍洗盥手洗爵侍中黄門侍郎贊洗如常訖太常卿引皇帝樂作皇帝詣太稷壇升自北陛樂止謁者引三公三公與齋郎奉俎升自西陛立于罇所皇帝詣太稷酒罇所執罇者舉冪侍中贊酌醴齊樂作太常卿引皇帝少退南向立樂止

太祝持版進于神座之右西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日嗣天子某敢昭告于太稷維神播生百穀首兹八政用而不匱功濟羣黎恭以玉帛一元大武柔毛剛鬛明粢薌合薌萁嘉薦醴齊式陳瘞祭備修常禮以后稷棄配神作主尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神座還鐏所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣后稷氏酒鐏所執鐏者舉冪侍中取爵于坫進皇帝受爵侍中贊酌醴齊樂作太常卿引皇帝詣后

稷氏神座前西向跪奠爵俯伏興太常卿引皇帝少退
西向立樂止太祝持版進于神座之左南面跪讀祝文
曰維某年歲次月朔日開元神武皇帝某敢昭告于
后稷氏爰以仲春式擇吉辰敬修常禮薦于太稷維神
功叶稼穡闡修農政允茲從祀用率舊章謹以制幣一
元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉薦醴齊陳于表位
作主配神尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝
進奠版于神座前還鐏所皇帝拜訖樂止太常卿引皇

帝進太稷神座前南向立樂作皇帝飲福受胙如太社之儀訖樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自北陛還版位南向立樂止謁者引司徒降自西陛復位文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止皇帝獻后土氏將畢謁者引太尉攝事則引太常卿下同詣罍洗盥手洗爵訖謁者引太尉自西陛升壇詣太社酒罇所執罇者舉冪太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉進太社神座前南向跪奠爵興謁者引太尉

少退南向再拜謁者引太尉詣后土氏酒罇所取爵于坫執罇者舉冪太尉酌盎齊謁者引太尉進后土氏神座前西向跪奠爵興謁者引太尉少退西向再拜謁者引太尉進太社神座前南向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵訖太祝持爵進太尉之右東向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再拜謁者引太尉降自西陛詣罍洗爵詣太稷壇升獻如太社之儀訖引降復位初太尉獻后土將畢謁者引光禄

卿（攝事同與光祿卿為終獻）詣罍洗盥手洗爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位武舞六成樂止舞獻俱畢諸太祝各徹豆還罇所奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜已飲福受胙者不拜順和之樂作太常卿奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿前奏請就望瘞位太常卿引皇帝樂作皇帝就望瘞位南向立樂止羣官將拜諸太祝各執篚進神座前取幣齋郎以俎載牲體

稷黍飯爵酒各由其陛降壇南行當瘞埳西行諸太祝以玉幣饌置于埳訖奉禮曰可瘞東西面各四人寘土半埳太常卿前奏禮畢太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出門殿中監前受鎮圭以授尚衣奉御殿中監又前受大圭華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引引祭官通事舍人分引從祭羣官諸方客使以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引工人二舞以次出其祝版燔于齋所　鑾

駕還宮如方丘之儀通考

諸州祭社稷儀諸縣祭社稷附 前三日刺史縣則縣令下倣此散齋于別寢二日致齋于廳事一日亞獻以下應祭之官散齋二日各于正寢致齋一日皆于壇所上佐為亞獻錄事參軍及判司為終獻若判司及上佐等有故並次差攝之縣則丞為亞獻主簿及尉通為終獻若縣令以下有故亦以次差不足則州官及比縣官充諸從祭之官各清齋于公館一日從祭官刺史未出前先赴祭所齋皆如別儀 前二日本司先掃除壇之內外其壇方二丈五尺高三尺四寸出陛三等為瘞埳二于壇西門之外道北南向縣埳于壇

北方深足容物設刺史次于壇西門之外道北南向縣令同設祭官已下次于刺史次西北俱南向以東為上前一日晡後本司帥其屬守社稷壇四門去壝九十步所縣七十步禁止行人本司設刺史位于北門之內道西南向若刺史有故攝祭初獻位于亞獻之前東面縣令位同設亞獻終獻位于社稷壇西北設掌事者位于西門之內道北俱每等異位東向南上設贊唱者位于終獻東北東面南上設州官位于祭官掌事者之北東面縣從祭官位同府官位于東方當州官西面俱重

行南上縣無府官以下至此儀設望瘞位于埳北南向東上設門外位祭官以下于西門之外道南州官于祭官之南俱重行北面以東為上縣從祭官位同府官于東門之外道南重行北面以西為上祭器之數每座罇二籩八豆八簠二簋二俎三羊豕皮腊各一俎縣同掌事者以罇坫升自西階各設于壇上西北隅配座之罇在西俱南向東上皆加勺冪社稷皆一爵配座皆爵四各置于坫設洗于社稷北陛之西去壇三步所南向罍各在洗西加勺冪篚在洗東北肆實爵六巾二加冪

執罇罍洗篚者位于罇罍洗篚之後祭日未明烹牲于廚祝以豆二取牲血夙興

掌饌者實以祭器牲體羊豕皆載右胖前脚三節肩臂臑節一段皆載之後脚三節節一段去下一節載上肫胳二節又取正脊脡横脊短脇正脇代脇各二骨以並餘皆不設簠實黍稷簋實稻粱籩實石鹽乾魚棗栗菱芡鹿脯豆實韭菹醓醢菁菹鹿醢韭菹兔醢筍菹魚醢若土無者各以其類充之本司

帥掌事者以席入自西門詣壇西階升設社稷神座各于壇上近南北向又設后土氏神座于社神之左后稷氏神座于稷神之左俱東向席皆以莞質明諸祭官及從祭之官各服其服祭官服祭服從祭之官應公服者公服非公服者常服本司帥掌

事者入實罇罍每座罇二一實玄酒為上一實醴齊次之祝版各置于坫祝以幣各置于篚與血豆俱設于饌所社稷之幣皆用黑各長丈八尺贊唱者先入就位祝與執罇罍篚者入自西門當社壇北重行南向以東為上立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執罇者升自西階立于罇所執罍篚者各就位詣社壇升自西階行掃除訖降詣稷壇升掃除如社壇之儀降掃除于下訖皆就位刺史將至縣則縣令將至下倣此贊禮者引祭官及從祭之官與掌事者俱就門外位刺史至參

軍事引之次贊唱者先入就位縣令贊者引下倣此刺史停于次少頃服祭服出次參軍事引刺史入自西門就位南向參軍事立于刺史之東少退南向贊禮者引祭官以下及從祭之官以次入就位凡尊引者每曲一逡巡立定贊唱者曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左西面白請行事退復位本司帥執饌者奉饌陳于西門之外祝以幣授刺史參軍事引刺史北階升社壇南向跪奠幣于社神座前訖興少退再拜祝又以幣授刺史參軍事

引刺史升稷壇南向跪奠幣于稷神座如社壇之儀訖參軍事引刺史降復位本司引饌入社稷之饌升自北階配座之饌升自西階諸祝迎引于壇上設于神座前籩豆盖冪先徹乃升簠簋既奠却其盖于下籩居右豆居左簠簋居其間羊豕二俎横而重于右腊特于左本司與執饌者降自西階復位諸祝各還罇所參軍事引刺史縣贊禮者引縣令下同詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取盤興承水刺史盥手執篚者跪取巾于篚興進刺史帨手訖執篚者受巾跪奠于篚興執罇者跪取爵興以進

刺史受爵執罍者酌水刺史洗爵執篚者跪取巾于篚興進刺史拭爵訖受巾奠于篚奉盤者跪奠盤興參軍事引刺史自社壇北階升詣社神酒罇所執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣社神座前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進于神座之右西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日某官姓名敢昭告于社神維神德兼博厚道著方直載生品物含養庶類謹因仲春祗修常禮恭以制幣犧齊粢盛庶品備兹明薦用伸報

本以后土勾龍氏配神作主尚饗縣祝文以下並同訖祝興刺史再拜祝進跪奠版于神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣配座酒罇所取爵于坫執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引詣后土氏神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進于后土氏前祝文曰爰茲仲春厥日惟戊敬修常祀薦于社神惟神功著水土平易九州昭配之儀實通祀典謹以犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑神尚饗祝興刺史再拜祝進跪奠版于神座興還

鐏所刺史拜訖參軍事引刺史進當社神座南向立祝各以爵酌福酒合置一爵祝持爵進于刺史之右東向立刺史再拜受爵跪祭啐酒奠爵興祝帥執饌者以俎進減社神座前胙肉各取前脚第二骨共置一俎上興祝持俎東向進刺史受以授左右刺史跪取爵飲卒爵祝進受爵復于坫刺史興再拜參軍事引刺史降自北階詣罍洗盥手洗爵自稷壇北階升詣稷神酒鐏所執鐏者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣稷神座前南向跪奠

爵興少退南向立祝持版進于神座之右曰敢昭告于稷神惟神播生百穀首兹八政用而不匱功濟羣黎恭以制幣犧齊粢盛庶品祗奉舊章備兹瘞禮以后稷棄配神作主尚饗訖祝興刺史再拜祝進跪奠版于神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣配座酒罇所刺史取爵于坫執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣后稷氏座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進于神座之右南面跪讀祝文曰敢昭告于后稷氏爰以

仲春恭修常禮薦于稷神惟神功叶稼穡闡修農政允
兹從祀用率舊章謹以犧齊粢盛庶品式陳明薦作主
配神尚饗訖祝興刺史再拜祝進跪奠版于神座興還
鐏所刺史拜訖參軍事引刺史詣稷神座前南向立飲
福受胙如社壇之儀訖參軍事引刺史降自本階還本
位初刺史獻將畢贊者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升獻
如刺史之儀唯不讀祝文不受胙亞獻將畢贊禮者引終獻詣罍
洗升酌終獻如亞獻之儀訖降復位諸祝各進神座前

跪徹豆興還罇所賛唱曰賜胙再拜非飲福受胙者皆再拜賛唱者又曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左西面白請就望瘞位參軍事引刺史就望瘞位西向立祝于神座前取幣及血寘于埳賛唱者曰可瘞東西面各二人寘土半埳參軍事進刺史左白禮畢引刺史出還次賛禮者引祭官以下次出諸祝及執罇罍篚者降復掌事位賛唱者曰再拜祝以下皆再拜以出其祝版燔于齋所

諸里祭社稷儀　前一日社正及諸社人應祭者各清齋一日于家正寢正寢者謂人家前堂待賓之所應設饌之家先修治神樹之下又為瘞埳于神樹之北深取足容于物掌事設社正位于稷座西北十步東面諸社人位于其後東面南上設祝奉血豆位于瘞埳之北南向祭器之數每座罇酒二并勺一以巾覆之俎一籩二豆二爵二簠二簋二無禮器者量以餘器充之祭日未明烹牲于廚唯以特豕祝以豆取牲血置于饌所夙興掌饌者入實祭器牲體載右胖折節如州縣制分載二俎其罇一實玄酒為上一

實清酒次之籩實棗栗豆實菹醢簠實黍稷簋實稻粱　掌事者以席入社神之席設于神樹下稷神之席設于神樹西俱北向質明社正以下各服其服掌事者以盥水器入設于神樹北十步所加勺巾二爵一于其下盛以箱又以酒罇入設于神北近西社神之罇在東稷神之罇在西俱東上南向置爵及祝版于罇下執罇者立于罇後掌事者入實罇酒訖祝及執罇者其祝以社人有學識者充之入當社神北南向以東為上皆再拜執酒罇者就罇後立其執盥者就盥器後立

贊禮者引社正以下俱就位立定贊禮者贊再拜社正以下皆再拜祝詣罇所贊禮者贊再拜社正以下皆再拜掌事者以饌入各設于神座前葅醢居前左右爾黍稷在其間俎居其外訖掌事者出贊禮者引社正詣社神座前跪奠酒于饌左興少退南向立祝持版進社神座東西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日某坊村則云某村以下准此社正姓名合社若干人等令昭告于社神惟神載育黎元長茲庶物時屬仲春秋云仲秋日維吉戊謹率

常禮恭用特牲清酌粢盛庶品祗薦社神尚饗祝興社正以下及社人等俱再拜贊禮者引社正詣稷神罇所取爵酌酒訖贊禮者引社正詣稷神座前南向跪奠酒于饌右興少退南向立祝持版進稷神座西東向跪讀祝文曰若干人等敢昭告于稷神維神生兹百穀粒此羣黎今仲春吉戊秋云仲秋謹率常禮恭以特牲清酌粢盛庶品祗薦于稷神尚饗祝興社正以下及社人俱再拜贊禮者引社正立于社神座前南向立祝以爵酌社稷神

福酒合置一爵進社正之右社正再拜受酒訖跪祭酒遂飲卒爵祝受爵還鐏所社正興再拜贊禮者引社正還本位立定贊禮者贊再拜社正及社人俱再拜訖祝以血寘于埳埳東西各一人寘土半埳贊禮者少前白禮畢引社正等出祝與執鐏者復位再拜訖出餘饌社人等俱于此餕如常會之儀其祝版燔于祭所唐書禮樂志

開元二十二年三月詔州縣社仍用牲牢通考

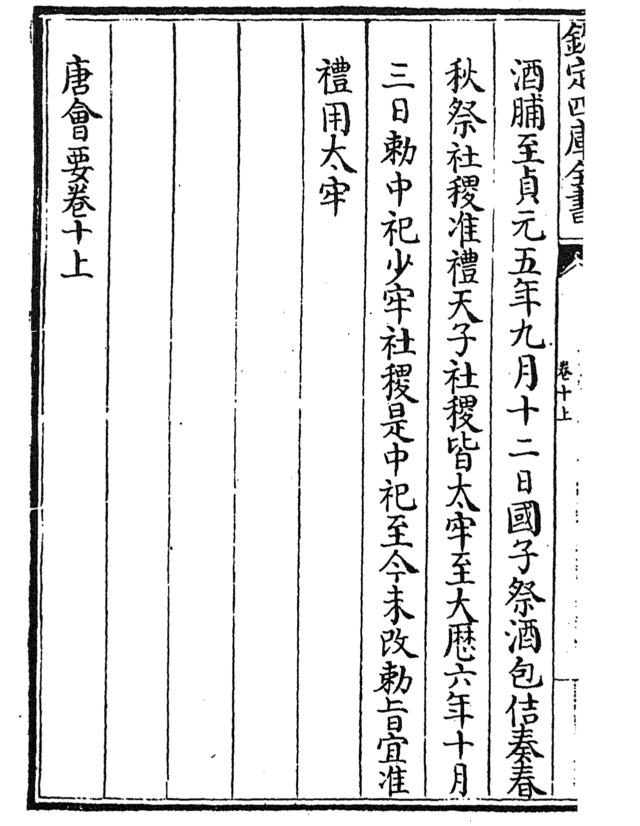
天寶元年十月戊寅詔社為九土之尊稷乃五穀之長

祭官宜精潔其社壇側禁樵牧　三載二月戊寅詔社稷升為大祀以四時致祭後又依開元禮為中祀通考

通典天寶三載詔社稷列為中祀頗紊大猷自今以後社稷及日月五星並升為大祀仍以四時致祭

至德二載秋九月壬寅廣平王統朔方安西回紇南蠻大食之衆與賊將戰于香積寺西北賊軍大敗棄京城東走癸卯復西京甲辰捷書至行在即日遣裴冕入京啟告郊廟社稷舊唐書肅宗本紀

文獻通考開元十九年正月三十日勑普天率土崇德報功饗祀維殷封割滋廣非所以全惠養之道協靈祇之心其春秋二時社及釋奠天下諸州府縣等並停牲牢唯用酒脯務存修潔足展誠敬自今以為常式至二十二年三月二十五日勑春秋祈報郡縣常禮比不用牲豈云血祭陰祀貴臭神何以歆自今以後州縣祭祀特以牲牢宜依常式其年六月二十八日勑大祀中祀及州縣社稷依式合用牲牢餘並用

酒脯至貞元五年九月十二日國子祭酒包佶奏春秋祭社稷准禮天子社稷皆太牢至大歷六年十月三日勅中祀少牢社稷是中祀至今未改勅旨宜准禮用太牢

唐會要卷十上

唐會要卷十下

宋　王溥　撰

籍田

貞觀三年正月癸亥親耕籍田唐書太宗本紀

太宗貞觀三年正月親祭先農躬御耒耜籍于千畝之甸初晉時南遷後魏來自雲朔中原分裂未暇議典制代歷周隋此禮久廢而今始行之觀者莫不駭躍于是

秘書郎岑文本獻籍田頌以美之初議籍田方面所在給事中孔穎達曰禮天子籍田于南郊諸侯于東郊晉武帝猶于東南今于城東置壇不合古禮太宗曰禮緣人情亦何常之有且虞書云平秩東作則是堯舜敬授人時已在東矣又乘青輅推黛耜者所以順于春氣故知合在東方且朕見居少陽之地田于東郊蓋其宜矣于是遂定自後每歲常令有司行事舊唐書禮儀志

皇帝孟春吉亥享先農遂以耕籍前享一日奉禮設御

坐于壇東西向望瘞位于壇西南北向從官位于內壝
東門之內道南執事者居後奉禮位于東門東北贊者
在南又設御耕籍位于外壝南門之外十步南向從耕
三公諸王尚書卿位于御坐東南重行西向以其推數
為列其三公諸王尚書卿等非耕者位于耕者之東重
行西向北上介公酅公于御位西南東向北上尚舍設
御耒席于三公之北少西南向奉禮又設司農卿之位
于南少退諸執耒耜者位于公卿耕者之後非耕者之前

西向御耒耜一具三公耒耜三具諸王尚書卿各三人合耒耜九具以下耒耜太常卿各令籍田農人執之皇帝已享先農乃以金根車載耒耜于御者間皇帝乘車自行宮降大次乘黄令以耒耜授廪犧令横執之左耜寘于席遂守之皇帝將望瘞謁者引三公及從耕侍耕者司農卿與執耒耜者皆就位皇帝出就耕位南向立廪犧令進耒席南北向解韜出耒執以興少退北向立司農卿進受之以授侍中奉以進皇帝受之耕三推侍中前受耒耜反之司農卿司農卿反之廪犧令廪

犠令復耒于耤執以輿復位皇帝初耕執耒者皆以耒
耜授侍耕者皇帝耕止三公諸王耕五推尚書卿九推
執耒者前受之皇帝還入自南門出内壝東門入大次
享官從享者出太常卿帥其屬耕于千畝皇帝還宮明
日班勞酒于太極殿如元會不賀不為壽籍田之穀斂
而貯之神倉以供粢盛及五齊三酒穰藁以食牲先農
唐初為帝社亦曰籍田壇唐書禮樂志
永徽三年正月丁亥耕籍田唐書高宗本紀

丁亥親享先農御耒耜率公卿耕于籍田賜羣官帛各有差册府元龜

乾封二年正月行籍田之禮躬秉耒耜而九推禮官奏陛下合三推上曰朕以身帥下自當過之恨不終千畆耳文獻通考

初將耕籍田閱耒耜有雕刻文飾者謂左右曰田器農人執之在于樸素豈尚文飾乎乃命撤之

儀鳳二年正月乙亥耕籍田唐書高宗本紀

帝親耕籍田于東郊禮畢作籍田賦以示羣臣三年五月幸籍田所觀區種手種數區冊府元龜

景雲三年親耕籍田文獻通考

則天時改籍田壇為先農舊唐書禮儀志

神龍元年禮部尚書祝欽明議曰周頌載芟春籍田而祈社稷禮天子為籍千畝諸侯百畝則緣田為社曰王社侯社今曰先農失王社之義宜正名為帝社太常少卿韋叔夏博士張齊賢等議曰祭法王者立太社然後

立王社所置之地則無傳也漢興已有官社未立官稷乃立于官社之後以夏禹配官社以后稷配官稷臣瓚曰高祖立漢社稷所謂太社也官社配以禹所謂王社也至光武乃不立官稷相承至今魏以官社為帝社故摯虞謂魏氏故事立太社是也晉或廢或置皆無處所或曰二社並處而王社居西崔氏皇甫氏皆曰王社在籍田案衛宏漢儀春始東耕于籍田引詩先農則神農也又五經要義曰壇于田以祀先農如社魏秦靜議風

伯雨師靈星先農社稷為國六神晉太始四年耕于東郊以太牢祀先農周隋舊儀及國朝先農皆祭神農于帝社配以后稷則王社先農不可一也今宜于籍田立帝社帝稷配以禹棄則先農帝社並祠叶于周之載芟之義欽明又議曰籍田之祭本王社古之祀先農句龍后稷也烈山之子亦謂之農而周棄繼之皆祀為稷共工之子曰后土湯勝夏欲遷而不可故二神社稷主也黄帝以降不以羲農列常祀豈社稷而祭神農乎社稷

之祭不取神農耒耜大功而專于共工烈山盖以三皇洪荒之迹無取為教彼秦静何人而知社稷先農為二而籍田有二壇乎先農王社一也皆后稷勾龍異名而分祭牲以四牢欽明又言漢祀禹謬也今欲正王社先農之號而未決乃更加二祀不可叔夏齊賢等乃奏言經無先農禮曰王自為立社曰王社先儒以為在籍田也永嶶中猶曰籍田垂拱後乃為先農然則先農與社一神今先農壇請改曰帝社壇以合古王社之義其祭

準今以孟春吉亥祠后土以句龍氏配于是為帝社壇又立帝稷壇于西如太社太稷而壇不設方色以異于太社唐書禮樂志

先天元年正月戊子耕籍田唐書睿宗本紀

睿宗太極元年親祀先農躬耕帝籍禮畢大赦改元舊唐書禮儀志

開元十九年正月丙子耕于興慶宮唐書玄宗本紀

十九年停帝稷而祀神農氏于壇上以后稷配唐書禮樂志

玄宗開元二十二年冬禮部員外郎王仲邱又上疏請行籍田之禮舊唐書禮儀志

親祀神農于東郊以勾芒配禮畢躬御耒耜于千畝之甸時有司進儀注天子三推公卿九推庶人終畝玄宗欲重勸耕籍遂進耕五十餘步盡隴乃止禮畢還齋宫大赦侍耕執牛官皆等級賜帛舊唐書禮儀志

開元二十三年正月十八日親祀先農禮畢降至耕位侍中執耒太僕秉轡帝謂左右曰帝籍之禮古則三推

朕今九推庶九穀之報也贊導者跪而奏曰先王制禮
不可踰越帝曰夫禮豈不在濟人治國勤事務功乎朕
發乎至誠深惟嘉殖將以勸南畝供粢盛豈非禮意也
于是九推而止公卿以下終其田畝制曰昔者受命為
君體元立極未有不謹于禮而能見教于人令嗣歲初
吉農事將起禮先本于耕籍義緣奉于粢盛是何嚴祗
敢不敬事故躬載耒耜親率公卿以先萬姓遂籍千畝
謂敦本之為務何有澤之更深宜有順于發生俾無偏

于行惠可大赦天下冊府元龜

皇帝吉亥享先農攝事附 齋戒前祀五日皇帝散齋三日于别殿致齋二日一日于太極殿一日于行宫餘同上辛儀 陳設前享三日陳設如圜丘儀前享二日太樂令設宫懸樂如圜丘儀唯懸樂樹路鼓為瘞埳于壇壬地外壝之内為異前享一日奉禮郎設御位如圜丘儀唯設望瘞位于内壝東門之内道南又設奉禮位于瘞埳西南東面南上為異攝事右校掃除壇之内外前享二日衛尉設享官公卿以

下次于外壝東門外道南北向西上設陳饌幔于內壝東門外道南北向太樂令設宮懸前享一日奉禮郎設享官公卿位于內壝東門內道北執事位于道南西向北上設御史位于壇下如式又設奉禮位于樂懸東北贊者二人在南差後俱西向北上又設奉禮贊者位于瘞埳東西面南上設協律郎位于壇上南陛之西東向太樂令位于北懸閒享官門外位皆于東壝外道南如式又設御耕籍位于外壝南門之外十步所南向設從耕位三公諸王諸尚書諸卿位于御座東南重行西向各依推數為列其公王尚書卿等非耕者位于耕者之東重行西向俱北上介公酅公位于御位西南東向以北為上尚舍設御耒席于三公

之北少西南向奉禮又設司農卿位于御耒席東少南西向廪犠令位于司農卿之南少退諸執耒耜者位于公卿耕者之後非耕者之前西面御耒耜一具三公耒耜三具諸王尚書卿各三人合耒耜九具以下耒耜太常卿各令藉田農人執之攝事無設御耕籍位以下至此儀設酒罇之位于壇上神農氏犠罇二象罇二山罍二東南隅北向后稷氏犠罇二象罇二山罍二在神農酒罇之東俱北向西上罇皆加勺羃有坫以置爵設御洗于壇南陛東南亞獻之洗于東陛之南俱北向執罇罍篚羃者各位于罇罍篚

冪之後設幣篚于壇上各于罇坫之所晡後郊社令帥齋郎以坫罍洗篚冪入設于位升壇者自東陛謁者引光禄卿詣廚視濯溉凡導引者每曲一逡巡贊引引御史詣廚省饌具光禄卿以下每事訖各還罇所享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置于饌所遂烹牲未明五刻太史令郊社令各服其服升設神農氏神座于壇上北方南向設后稷氏神座于東方西向席皆以莞設神位于座首　鑾駕出宮乘金根車于太極殿餘同圜丘儀

饋享享日未明三刻諸享官及從享之官各服其服郊社令良醞令帥其屬入實罇罍及幣犧罇實以醴齊象罇實以盎齊山罍實以酒齊皆加明水酒皆加玄酒各實于上罇幣皆用青太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等入設于饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位其御史及禮官等入再拜掃除及就位如圜丘儀未明一刻謁者贊引各引享官以下就門外位司空行掃除及從享羣官客使等次入就位並如圜丘儀攝事自未明三刻至此與正儀同初未明三刻諸衛列大駕仗衛陳設如

式侍中版奏外辦請中嚴乘黃令進金根車于宮南門外迴車南向若行宮去壇稍遠嚴警如式未明一刻侍中版奏外辦質明皇帝服袞冕乘輿以出繖扇華蓋侍衛如常儀侍中負璽隨從如式皇帝升車訖乘黃令進耒耜大僕受載如初黃門侍郎奏請鑾駕發引還復位鑾駕動之大次並如圜丘儀郊社令以祝版進御署訖近臣奉出郊社令受各奠于坫如圜丘儀初皇帝降車訖乘黃令受耒耜授廩犧令而橫執之于左其耜寘于席遂守之凡執耒耜者皆橫之授則

先其未後其穊皇帝停大次半刻頃其奏辦出次太常卿請行事並如圜丘儀攝事衆官拜訖謁者白太尉有司謹具請行事無初未明三刻下至此儀協律郎舉麾工鼓柷以角音奏永和之樂以姑洗之均自後接神皆奏姑洗作文武舞樂舞三成偃麾戛敔樂止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜及奠玉幣奏樂之節並如圜丘儀攝事謁者引太尉升奠幣太常卿引皇帝進北面跪奠于神農氏神座俛伏興太常卿引皇帝少退北向再拜訖太常卿引皇帝又立于西方東向又太祝以幣授侍中

侍中奉幣北向進皇帝受幣太常卿引皇帝進東面跪

奠于后稷氏神座俛伏興太常卿引皇帝少退東面再

拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版

位西向立樂止初羣官拜訖祝史奉毛血之豆立于門

外于登歌止祝史奉毛血入升自南陛配座升自東陛

太祝迎取于壇上進奠于神座前太祝退立于罇所皇

帝既奠幣太官令出帥進饌者奉饌陳于内壝門外謁

者引司徒出詣饌所司徒奉神農之俎皇帝既至版位

樂止攝事無太官令引饌入俎初入門雍和之樂作饌至陛樂止祝史進徹毛血之豆降自東陛以出神農氏之饌升自南陛配座之饌升自東陛太祝迎引于壇上各設于神座前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋于下設訖謁者引司徒以下降自東陛復位太祝各還罇所太常卿引皇帝攝事謁者引太尉詣罍洗樂作其盥洗奏樂及齋郎奉俎並如圜丘之儀太常卿引皇帝詣神農氏酒罇所執罇者舉冪侍中贊酌醴齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂太常

卿引皇帝進神農氏神座前北向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退北向立樂止太祝持版進于神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日開元神武皇帝某攝事云謹遣太尉某臣名敢昭告于帝神農氏獻春伊始東作方興率由典則恭事千畝謹以制幣犧齊粢盛庶品肅備常祀陳其明薦以后稷氏配神作主尚饗訖興皇帝再拜攝事太尉再拜下倣此初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版于神座興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣后稷

氏酒罇所酌獻樂作並如神農氏唯皇帝東向立為異太祝持版進于神座之右北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日開元神武皇帝某敢昭告于后稷氏土膏脉起爰修耕籍用薦常祀于帝神農氏唯神功協稼穡實允昭配謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑神尚饗訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版于神座俛伏興還罇所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝進神農氏神座前北向立樂作太祝各以爵酌上罇福酒攝事太祝酌罍福酒其飲

福受胙樂舞等並如圜丘儀（攝事亦同　圜丘攝事）初皇帝將復位謁者引太尉詣罍洗（攝事謁者引太常卿為亞獻）盥手洗爵訖謁者引太尉自東陛升壇詣神農氏象罇所執罇者舉冪太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉進神農氏神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向再拜謁者引太尉詣后稷氏象罇所取爵于坫執罇者舉冪太尉酌盎齊謁者引太尉進后稷氏神座前東向跪奠爵興謁者引太尉少退東向再拜謁者引太尉進神農氏神座前北向

立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵太祝持爵進太尉右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥手帨爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位武舞止諸攝事同祝各進跪徹豆興還遵所徹者籩豆各一少移于故處奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜已飲福者不拜永和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官

再拜在位者皆再拜樂一成止太常卿奏請就望瘞位

奉禮帥賛者就瘞埳西南位太常卿引皇帝太和之樂

作皇帝就望瘞位北向立樂止于羣官將拜祝各執篚

進神座前取幣各由其陛降壇詣埳以幣置于埳訖奉

禮曰可瘞東西面各四人寘土半埳太常卿前奏禮畢

請就耕籍位 攝事謁者進太尉之左白禮畢享官執事再拜出如圜丘攝事 太常卿引

皇帝樂作皇帝詣耕籍位南向立樂止初自禮畢奉禮

帥賛者還本位 攝事無詣耕籍位 耕籍皇帝將詣望瘞位謁

者引三公及應從耕侍耕者各就耕位司農卿先就位諸執耒者皆就位皇帝初詣耕位廩犧令進詣御耒席南北面跪伏搢笏解耒韜出執耒起少退北面立司農卿受耒以授侍中侍中奉耒進皇帝受以三推侍中前受耒耜反于司農卿司農卿反于廩犧令訖還本位廩犧令復耒于韜執耒起復位立皇帝初耕執耒者以耒耜各授侍耕者皇帝耕訖三公諸王五推尚書卿九推訖執耒者前受耒耜退復位侍中前奏禮畢退復位太

常卿引皇帝入自南門還大次樂作皇帝出自内壝東門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引各引享官及從享羣官諸方客使以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出太常卿帥其屬以次耕于千畝其祝版燔于齋所　鑾駕還宮如圜丘儀　勞酒車駕還宮之明日設會于太極殿如元會之儀唯不賀不上壽為異

籍田東郊儀　皇帝夾侍二人正衣二人右以祀先農壇上行事夾侍正衣充中書門下先奏侍中一人奉耒耜進耕畢復受奏禮畢中書令一人侍從禮部尚書一人侍從官以下並合便取祀先農壇上行事官充司農卿一人授耒耜于侍中侍耕右衛將軍一人以上並侍衛太尉司徒司空各一人行五推禮舊例宰臣攝行事九卿九人行九推禮舊例差左右僕射六尚書御史大夫攝行事諸侯三人行九推禮差正員一品官及嗣王攝行事禮儀使一人贊導耕籍禮太常卿一人贊導耕籍禮以上官便合取祀先農壇上行事官充右禮司狀上中書門下請奏差如本官不足差六

品以下官充並服袴褶御耒耜二具併韜並以青色內一具副准乾元故事合依農人所執者制造不合雕飾事畢日收藉耒耜一丈席二領先農壇高五尺方五尺四出陛其色青祀前二十日修畢三公九卿諸侯耒耜一十五具御耒耜牛四頭內二頭副併牛衣每隨牛一人并絳衣介幘須明嫻農務者行事禮司專差人贊導高品中官二人執侍耒耜並衣袴褶太常帥其屬庶人量用二十八人以備禮郊社令一人檢校太常少卿一人帥庶人赴耕所太常博士六人分贊導耕禮如本司官不足准舊例本司具名上中書門下請差攝行事司農少卿一人檢校庶人終千畝廩犧令二人一

人奉耒耜授司農卿係差五品六品清資官攝充一人掌耒耜太常寺用本官三公九卿諸侯耕牛四十頭內十頭副每頭隨牛人一人須明嫻農耕者差庶人耒耜二十具畚二具鍤二具以木為刃府司差一人專知管籍田縣令一人具朝服當耕籍田時立于田畔候耕畢去畿甸諸縣令准舊例集先期到城籍田日服常服赴耕所陪位而立耆老量定二十人並常服籍田日于庶人耕籍田位之南陪位唐開元禮

乾元二年正月戊寅耕籍田唐書肅宗本紀

肅宗乾元三年春正月丁丑將有事于九宮之神兼行籍

田禮自明鳳門出至通化門釋較而入壇行宿齋于宫
戊寅禮畢將耕籍先至于先農之壇因閲耒耜有雕刻
文飾謂左右曰田器農人執之在于樸素豈文飾乎乃
命徹之下詔曰古之帝王臨御天下莫不務農敦本保
儉為先蓋用勤身率下也屬東耕啟候爰事典章況
紺轅縹軏固前王有制崇奢尚靡諒為政所疵静言思
之良用歎息豈朕法堯舜重茅茨之意耶其所造雕飾
者宜停仍令有司依農用常式即别改造庶萬方黎庶

知朕意焉翌日己卯致祭神農氏以后稷配享肅宗冕而朱紘躬秉耒耜而九推焉禮官奏陛下合三推今過禮肅宗曰朕以身率下自當過之恨不能終于千畝耳既而佇立久之觀公卿諸侯王公以下耕畢舊唐書禮儀志

憲宗元和五年詔以來歲正月籍田太常修撰韋公肅言籍田禮廢久矣有司無可考乃據禮經參采開元乾元故事為先農壇于籍田皇帝夾侍二人正衣二人侍中一人奉耒耜中書令一人禮部尚書一人侍從司農

卿一人授耒耜于侍中太僕卿一人執牛左右衛將軍各一人侍衛三公以宰相攝九卿以左右僕射尚書御史大夫攝三諸侯以正員一品官及嗣王攝推數一用古制禮儀使一人太常卿一人贊禮三公九卿諸侯執牛三十人用六品以下官皆服袴褶御耒耜二併鞱皆以青其制度取合農用不雕飾畢日收之藉耒耜丈席二先農壇高五尺廣五丈四出陛其色青三公九卿諸侯耒十有五御耒之牛四其二副也併牛衣每牛各一

人絳衣介幘取媢農務者禮司以人賛導之執耒持耜以高品中官二人衣袴褶皇帝詣望耕位通事舍人分導文武就耕所太常帥其屬用庶人二十八以郊社令一人押之太常少卿一人率庶人趨耕所博士六人分賛耕禮司農少卿一人督視庶人終千畝廩犧令二人一人奉耒耜授司農卿以五品六品清資官攝一人掌耒耜太常寺用本官三公九卿諸侯耕牛四十其十副也牛各一人庶人耕牛四十各二牛一人庶人耒耜二

十具鍤二具木為刃主籍田縣令一人具朝服當耕時立田側畢乃退畿甸諸縣令先期集以常服陪耕所耆艾二十人陪于庶人耕位南三公從者各三人九卿諸侯從者各一人以助耕皆絳服介幘用其本司隷是時雖草具其儀如此以水旱用兵而止唐書禮樂志

九宮壇

天寶三年有術士蘇嘉慶上言請于京東朝日壇東置九宮貴神壇其壇三成成三尺四階其上依位置九壇

壇尺五寸東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五為中戴九履一左三右七二四為上六八為下符于遁甲四孟月祭尊為九宮貴神禮次昊天上帝而在太清宮太廟上用牲牢璧幣類于天地神祇玄宗親祀之如有司行事即宰相為之肅宗乾元三年正月又親祀之初九宮神位四時改位呼為飛位乾元之後不易位太和二年八月監察御史舒元輿奏

七月十八日祀九宫貴神臣次合監祭職當檢察禮物伏見祝版九片臣伏讀既竟竊見陛下親署御名及稱臣于九宫之神臣伏以天子之尊除祭天地宗廟之外無合稱臣者王者父天母地兄日姊月比以九宫為目是宜分方而守其位臣又觀其名號及太一天一招揺軒轅咸池青龍太陰天符攝提此九神于天地猶子男也于日月猶侯伯也陛下尊為天子豈可反臣于天之子男耶臣竊以為過縱陰陽者流言其合祭則陛下當

合稱皇帝遣某官致祭于九宫之神不宜稱臣與名臣實愚瞽不知其可伏緣行事在明日雞初鳴時成命巳行實不敢滯伏乞聖慈異日降明詔禮官詳議冀明萬乘之尊無所虧降悠久誤典因此可正詔部省議皆如元輿之議乃降為中祀祝版稱皇帝不署名會昌元年十二月中書門下奏準天寶三年十月六日勑九宫貴神實司水旱功佐上帝德庇下民冀嘉穀歲登災害不作每至四時初節令中書門下往攝祭者準禮九宫次

昊天上帝壇在太清宮太廟上用牲牢璧幣類于天地
天寶三載十二月玄宗親祠乾元三年正月肅宗親祀
伏自累年以來水旱愆候恐是有司禱請誠敬稍虧今
屬孟春合修祀典望至明年正月祭日差宰臣一人禱
請向後四時祭並請差僕射少師少保尚書太常卿等
官所冀稍重其事以申嚴敬臣等十一月二十五日已
于延英面奏伏奉聖旨令檢儀注進來者今欲祭時伏
望令有司崇飾舊壇務于嚴潔敕旨依奏二年正月四

日太常禮院奏准監察御史關牒今月十三日祀九宮貴神已勑宰相崔珙攝太尉行事合受誓誡及有司徒司空否伏以前件祭本稱大祀準太和三年七月二十四日勑降為中祀昨據勑文祗稱崇飾舊壇務于嚴潔不令別進儀注更有改移伏恐不合却用大祀禮料伏候裁旨中書門下奏曰臣準天寶三年十月六日勑九宮貴神實司水旱臣等伏覩既經兩朝親祀必是祈請有徵況自太和以來水旱愆候陛下常憂稼穡每念蒸

黎臣等合副聖心以修墜典伏見太和三年禮官狀云縱司水旱兵革品秩不過列宿今者五星悉是從祀日月猶在中祀竊詳其意以星辰不合比天官曾不知統而言之則為天地在于辰象自有尊卑謹按後魏玉鈐志北辰第二星盛而常明者乃為元星露寢天帝常居始由道奥而為交通之迹又天皇大帝其精曜魄寶蓋萬神之秘圖河海之命紀皆稟焉據玄說即昊天上帝也天一掌八氣九精之政令以佐天極徵明而有常則

陰陽序大運與太一掌十有六神之法度以輔人極微明而得中則神人和而王道昇平又北斗有權衡二星天一太一參居其間所以財成天地輔相神道也若一概以列宿論之實為淺也按漢書曰天神貴者太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一列于祀典其來久矣今五帝猶為大祀則太一無宜降祀稍重其祀固為得所劉向有言曰祖宗所立神祇舊典誠未易動又曰古今異制經無明文至尊至重難以疑說正也其意不欲

非祖宗舊典以劉向之博通尚難于改作況禮官等學不究于天人識尤懵于祀典欲為參酌恐未得中伏望更令太常卿與學官同詳定庶獲明據從之檢校左僕射太常卿王起廣文博士盧朝等議曰伏以九宫貴神位列衆星禳災致福詔立祠壇降至尊以稱臣朝東郊以親拜在祀典雖云過禮庇羣生豈患無文思福黔黎特申嚴奉誠聖人屈己以安天下之心也厥後祝史不明精誠亦怠禮官建議降處中祀今聖德憂勤期臻壽

域兵荒水旱瘖寐軫懷爰今台臣緝興墜典伏惟九宫所稱之神即太一攝提軒轅招搖天符青龍咸池太陰天一者也謹案黄帝九宫經及蕭嵩五行大義一宫其神太一其星天蓬其卦坎其行水其方白二宫其神攝提其星天芮其卦坤其行土其方黑三宫其神軒轅其星天衝其卦震其行木其方碧四宫其神招搖其星天輔其卦巽其行木其方綠五宫其神天符其星天禽其卦離其行土其方黄六宫其神青龍其星天心其卦乾

其行金其方白七宮其神咸池其星天柱其卦兌其行
金其方赤八宮其神太陰其星天任其卦艮其行土其
方白九宮其神天一其星天英其卦離其行火其方紫
觀其統八卦運五行土飛于中數轉于極雖敬事迎釐
不聞經見而範圍亭育有助昌時以此兩朝親祀而臻
百祥也然以萬物之精上為列星星之運行必繫于物
貴而居者則必統八氣總萬神斡權化于混茫賦品彙
于陰騭與天地日月誠相參也豈得繫賴于敷祐而屈

降于等夷如據太尉攝祀九宮貴神舊議前七日受誓誡于尚書省散齋四日致齋三日牲用犢祝版御署稱嗣天子臣圭幣樂成比類中祀則無等級今據江都集禮又開元禮蜡祭之日大明夜明二座及朝日夕月皇帝致祝皆率稱臣若以為非泰壇配祀之時得主日報天之義畀緣厭屈尊用德伸不以著在中祀取類常祀此則中祀用大祀之義也又據太社太稷開元之制列在中祀天寶三載二月十四日勅改為大祀自後因循

復用前禮長慶三年正月禮官致議始準前勅稱為大祀唯御署祝文稱天子謹遣某官某昭告文義以為殖物粒人則宜增秩致祝稱禱有異方丘不以伸為大祀遂屈尊稱此又大祀用中祀之禮也參之日月既如彼考之社稷又如此所為功鉅者因之以殊禮位稱者不敢易其文是前聖後儒陟降之明徵也今九宮貴神既司水旱降福禳災人將賴之追舉舊章誠為得禮然以立祠非古宅位有方分職既異其司存致祝必參乎等

列求之折中宜有變通稍重之儀有以為比伏請自今以後却用大祀之禮誓官備物無有降差唯御署祝文以社稷為本伏緣已稱臣于天帝無二尊故也勅旨依之付所司舊唐書禮儀志

皇后親蠶

貞觀元年三月癸巳皇后親蠶唐書太宗本紀

唐先蠶壇在長安宮北苑中高四尺周迴三十步文獻通考

太宗貞觀九年三月文德皇后率內外命婦有事于先蠶

高宗永徽三年三月七日制以先蠶爲中祀后不祭則皇帝遣有司享之如先農

文獻通考有司言案周官宗伯后不祭則攝而薦豆籩徹明王后之事而宗伯得攝行之伏以農桑乃衣食萬民不宜獨闕先蠶之祀無已則皇帝遣有司享之如先農可也

顯慶元年三月辛巳皇后親蠶唐書高宗本紀

總章二年三月癸巳皇后親蠶唐書高宗本紀

咸亨五年三月皇后親蠶文獻通考

上元元年三月己巳皇后親蠶唐書高宗本紀

二年三月丁巳天后親蠶唐書高宗本紀

開元元年正月辛巳皇后親蠶唐書玄宗本紀

自嗣聖以來廢闕此禮至是始重行焉文獻通考

乾元二年三月己巳皇后親蠶唐書肅宗本紀

后親蠶苑中儀物甚盛唐書張皇后傳

顯慶元年皇后武氏先天二年皇后王氏乾元二年皇

后張氏並有事于先蠶其儀備開元禮通典

皇后季春吉巳享先蠶儀攝事附

齋戒先祀五日散齋三日于後殿致齋二日于前殿前致齋一日尚寢設御幄于正殿西序及室中俱東向致齋之日晝漏上水一刻尚儀版奏請中嚴尚服帥司仗布侍衛司賓引内命婦陪位並如式六尚以下各服其服詣後殿奉迎尚儀版奏外辦上水三刻皇后服鈿釵禮衣結珮乘輿出自西房華蓋侍衛警蹕如常儀皇后即御座東向坐六尚以下

侍衛如常一刻頃尚儀前跪奏稱尚儀妾姓言請降就齋室輿退復位皇后降座乘輿入室六尚以下各還寢直衛者如常司賓引陪位者退散齋之日內侍帥內命婦之吉者使蠶於蠶室（攝事無以上儀）凡應享之官散齋三日于其寢致齋二日一日于其寢一日于享所（亞獻終獻則致齋二日皆于其所）六尚以下應從升者及從享內外命婦各于其寢清齋一宿諸應享之官致齋之日給酒食及明衣各習禮于齋所光祿卿監取明水火（太官令取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨水以實

罇前享一日諸衛令其屬未後一刻各以其器服守衛壝門每門二人每隅一人享日未明給使代執與女工人等俱清齋一宿攝事同　陳設前享三日尚舍直長施大次于外壝東門之内道北南向尚舍奉御鋪御座尚舍直長設内命婦及六尚以下次于大次之後俱南向守宫設外命婦次大長公主長公主公主以下于南壝之外道西三公夫人以下在其南俱重行每等異位東向北上設陳饌幔于内壝東門之外道南北向攝事守宫設享官次于東壝内道南北向西上設陳饌幔于内壝東門外道南北向

前享一日大樂令設宮懸之樂于壇南内壝之内如圜丘儀諸女工人各為位于懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右校掃除壇之内外又為瘞埳于壇之壬地内壝之外方深取足容物南出陛又為採桑壇於壇南二十步所方三丈高五尺四出陛尚舍量施帷幛于外壝之外四向開門其東門使容厭翟車前享一日内謁者設御位于壇之東南西向設望瘞位于壇之西南當瘞埳西向設亞獻終獻位于内壝東門之内道南執

事者位于其後每等異位俱重行西向北上設典正位于壝下一位于東南西向一位于西南東向女使各陪于後設司贊位于樂懸東北掌贊二人在南差退俱西向又設司贊掌贊位于瘞埳西南東面南上設典樂舉麾位于壇上南陛之西東向設司樂位于北懸之間當壇北向設内命婦位于終獻之南每等異位重行西面北上設外命婦位于中壝南門之外大長公主以下于道東西向當内命婦位差退太夫人以下于道西去道

遠近准公主俱每等異位重行相向北上又設御採桑位于採桑壇上東向設內命婦採桑位于壇下當御位東北每等異位南向西上設外命婦採桑位于壇下當御位東南每等異位北向西上設執御鉤筐者位于內命婦之西少南西上尚功執鉤司製執筐設內命婦執鉤筐者位各于其採桑位之後尚功以下四典執鉤司製下女史執筐設門外位享官于東壝之外道南從享內命婦于享官之東俱每等異位重行北向西上從享外命婦于南壝之外道西如

設次之式攝事內謁者設三獻位于內壝東門之內道北執事位于道南每等異位重行西向以北為上又設望瘞位于壇之東北當瘞埳道西向又設典正位于壇下一位于東南西向一位于西南東向女史各陪其後糾察違失設掌贊位于樂懸東北女史二人在南差退俱西向設掌贊女史位于瘞埳西南東向南上設典樂舉麾位于壇上南陛之西東向設司樂位于北懸之間當壇北向設三獻以下門外位于東壝之外道南每等異位北向西上無設御位下至此儀設酒罇之位于壇上東南隅北向西上犧罇二象罇二山罍二罇皆加勺冪有坫以置爵設御洗于壇南陛東南攝事無御洗亞獻之洗又于東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執罇罍篚冪者位于罇

罍篚冪之後設幣篚于壇上罇坫之所晡後內謁者帥其屬以罇坫罍洗篚冪入設于位升壇者自東陛享日未明十五刻太官令帥宰臣以鸞刀割牲祝史以豆取毛血寘于饌所遂烹牲其神廚及諸司供事便次守宮與金吾相之量于壇東張設享日未明五刻司設服其服升設先蠶氏神座于壇上北方南向席以莞設神位于座首　車駕出宮前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所者並聽夜行其應採桑者四人各具女侍者進筐鉤載之而行監門先奏請享日未

明四刻開所由苑門諸親及命婦以下以次入詣壇南次所各服其服其應採桑者筐鉤各具女侍者執授內謁者監內謁者監受之以授執鉤筐者享日未明三刻搥一鼓為一嚴（三嚴時節前日內寺奏裁）未明二刻搥二鼓為再嚴尚儀版奏請中嚴內命婦各服其服所司陳車駕鹵簿未明一刻搥三鼓為三嚴司賓引內命婦入立于庭重行西面以北為上六尚以下各服其服俱詣室奉迎（尚服負寶如式）內僕進厭翟車于閤外尚儀版奏外辦馭者執轡

皇后服鞠衣乘輿以出華蓋侍衛警蹕如常內命婦從出門皇后升車尚功司製進筐鉤載之仗衛如常內命婦及六尚等乘車陪從如式其內命婦應採桑者四人各服其服典製者進筐鉤載之諸翊駕之官皆乘馬駕動警蹕如常不鳴鼓吹諸衛前後督攝如常內命婦宮人以次從　饋享享日未明二刻諸享官各服其服尚儀及司醞各帥其屬（攝事則女史及司醞各帥其屬）入實罇罍及幣（犧罇實以醴齊象罇實以盎齊山罍實以清酒齊加明水酒加玄酒各實于上罇其幣以黑）太官令實

諸籩豆簠簋俎等內謁者帥其屬詣廚奉饌入設于饌幔內內侍之屬與司膳等掌之其牲之肉不上神俎者亦太官付內謁者同時進入以供頒胙自餘供享之物並請祀前一日先入駕將至女相者引先置享官內典引引命婦俱就門外位女相者以尚儀下女史充攝事質明女相者引享官以下就壝外位掌贊帥女史先入就位女相者引典正女祝女史祝史典女執罇罍篚冪者入自東門當壇南北面西上立定掌贊曰再拜女史承傳典正以下皆再拜訖典正以下各就位司樂帥女工人就位女祝以典贊充女祝史以典贊下女史充駕至大次門外迴車南向尚儀進車前奏稱尚儀妾姓言請降車輿退復位皇后降車乘輿之大次華蓋繖

扇侍衛如常儀尚儀以祝版進御署訖奉出奠于坫初皇后降車訖尚功司製進受鈎筐以退其內命婦鈎筐則內命婦降車訖典製等進受之典贊引亞獻及從享內命婦就門外位司贊帥掌贊先入就位女相者引尚儀典正女史祝史女祝史以尚儀下女史充典女執罇罍篚冪者入自東門當壇南北面西上立定司贊曰再拜掌贊承傳凡司贊有詞掌贊皆承傳尚儀以下皆再拜訖尚儀以下各就位司樂帥女工人入就位典贊引亞獻終獻女相者引執事者司贊引內命婦內典

引引外命婦俱入就位皇后停大次半刻頃司言引尚宮立于大次門外當門北向尚儀版奏外辦皇后出次華蓋侍衛如常尚服負寶陪從如式司言引尚宮尚宮引皇后凡尚宮前導皆司言前引入自東門華蓋仗衛停于門外近侍者從入如常皇后至版位西向立每立定尚宮與司言退立于左立定尚宮前奏稱請再拜退復位皇后再拜司贊曰衆官再拜享官及内外命婦在位者皆再拜其先拜者不拜尚宮前奏有司謹具請行事退復位攝事女相者各引享官入就位立定掌贊曰再拜在位者皆再拜女相者

進尚宮之左白有司謹具請行事無駕至以下至此儀典樂跪舉麾凡取物者皆跪而取以興奠物亦跪奠訖而後興鼓柷奏永和之樂以姑洗之均自後壇下享神之樂皆奏姑洗三成偃麾戛敔樂止凡樂皆典樂舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止尚宮前奏稱請再拜退復位皇后再拜司賛曰衆官再拜享官及内外命婦在位者皆再拜壇上尚儀跪取幣于篚興立于罇所攝事掌賛曰再拜在位者皆再拜女祝史跪取幣于篚興立于罇所尚宮引皇后正和之樂作皇后每行皆作正和之樂皇后詣壇升自南陛攝事女相者引尚宮升壇以下皆尚宮行事六尚以下量人從升以下升皆如之皇

后升壇北面立樂止尚儀奉幣東向進皇后受幣登歌作肅和之樂以南吕之均尚宫引皇后進北向跪奠于神座興尚宫引皇后少退北向再拜訖登歌止尚宫引皇后樂作降自南陛還版位西向立樂止初内外命婦拜訖女祝史奉毛血之豆立于内壝東門之外于登歌止女祝史奉毛血入升自南陛尚儀迎引于壇上進跪奠于神座前興女祝史退立于罇所皇后既升奠幣攝事尚宫既升奠幣下倣此司膳出帥女進饌者奉饌陳于内壝東門

之外皇后既降復位司膳引饌入俎初入門雍和之樂作攝事自後酌獻皆奏雍和之樂饌至陛樂止女祝史跪徹毛血之豆降自東陛以出饌升南陛尚儀迎引于壇上攝事女祝史迎引于壇上設于神座前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋于下設訖司膳帥女進饌者降自東陛復位尚儀攝事女祝還鐏所尚宮引皇后詣罍洗樂作攝事女相者引尚宮無樂皇后至罍洗樂止尚儀跪取匜盥沃水司言跪取盤興承水皇后盥手又司言跪取巾于篚興進皇后帨手訖司言受巾跪奠于篚司言跪

取爵于篚興進皇后受爵尚儀酌罍水司言奉盤皇后洗爵司言受巾皆如初皇后拭爵訖尚儀奠匜司言奠盤巾皆如常尚宮引皇后樂作詣壇升自南陛樂止尚宮引皇后（攝事無皇后至罍洗以下至此儀但女相者引尚宮詣酒罇所）詣酒罇所執罇者舉冪尚儀贊酌醴齊訖壽和之樂作（皇后每酌獻及飲福皆作壽和之樂攝事奏雍和）尚宮引皇后少退北向立樂止尚儀持版進于神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日皇后某氏敢昭告于（攝事女祝持版祝云皇后某氏謹遣某官妾姓敢昭告于）先

蠶氏維神肇興蠶織功濟黔黎爰擇嘉時式遵令典謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦于神尚饗訖興皇后再拜初讀祝文訖樂作尚儀進跪奠版于神座興還罇所皇后拜訖樂止尚儀以爵酌上罇福酒西向進攝事女祝以爵酌罍福酒進于尚宮之右西向立皇后再拜受爵跪祭酒啐奠興尚儀帥女進饌者持籩豆進尚儀減神前三牲胙肉以取前脚第二骨各置一俎上又以籩取稷黍飯共置一籩尚儀先以飯籩西向進皇后受以授左右尚儀又以胙俎以次進皇

后每受以授左右皇后跪取爵遂飲卒爵尚儀進受復于坫皇后興再拜訖樂止尚宮引皇后樂作降自南陛還版位西向立樂止自此以上若攝事儀皆尚宮行事女相女祝贊之以下倣此皇后獻將畢典贊引貴妃詣罍洗盥手洗爵訖攝事則女相者引尚儀為亞獻典贊引貴妃自東陛升壇詣象罇所執罇者舉冪貴妃酌盎齊典贊引貴妃詣神座前北向跪奠爵興典贊引貴妃少退北向再拜尚儀以爵酌罍福酒持爵進貴妃之右西向立貴妃再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵尚

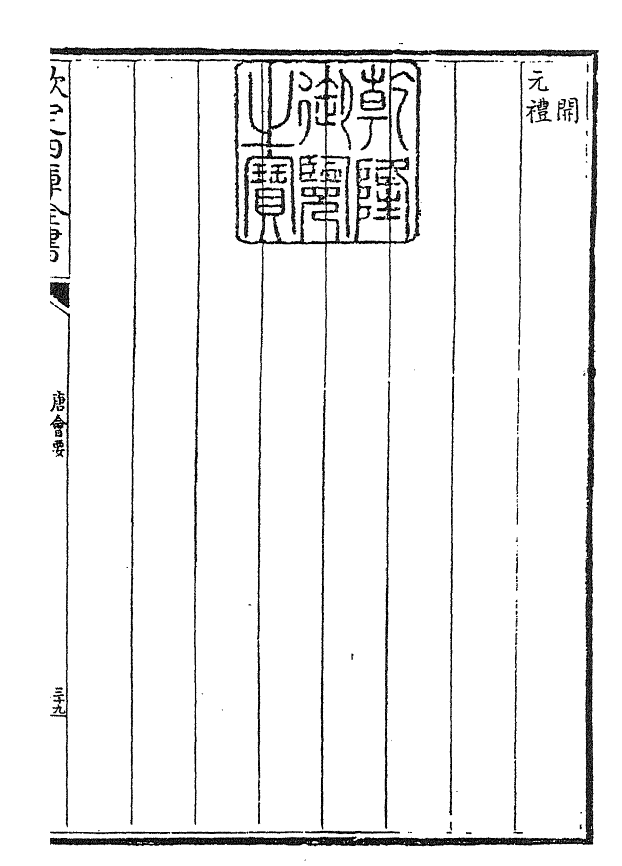
儀進受爵復于坫貴妃再拜典贊引貴妃降自東陛復位如初貴妃獻將畢又典贊引昭儀攝事女相者引詣罍洗盥手洗爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖典贊引昭儀降復位尚儀進神座前跪徹豆興還鐏所徹者籩豆各一少移于故處司贊曰賜胙掌贊唱衆官再拜在位者皆再拜已飲福酒者不拜攝事賜胙則掌贊唱賜胙女史唱再拜也永和之樂作尚宫前奏稱請再拜退復位皇后再拜司贊曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止尚宫前奏攝事女相者白請就望瘞位司贊

帥掌贊就瘞埳西南位尚宮引皇后樂作至望瘞位西向立樂止于衆官將拜尚儀執筐進神座前取幣自北陛降壇西行詣瘞埳以幣置于埳訖司賛曰可瘞埳東西各四人寘土半埳尚宮前賛禮畢請就採桑位尚宮引皇后樂作詣採桑壇升自西陛東向立樂止初白禮畢司贊帥掌贊還本位　親桑皇后將詣望瘞位司賓引内外命婦採桑者俱就採桑位內外命婦一品各二人二品三品各一人諸執鈎筐者各就位皇后既至採桑位尚功奉金鈎自北

陛升壇進典製奉筐從升皇后受鉤採桑典製奉筐受桑皇后採桑三條止尚功前受鉤典製以筐俱退復位皇后初採桑典製等各以鉤授內外命婦皇后採桑訖內外命婦以次採桑女史執筐者受之內外命婦一品各採五條二品三品各採九條止典製者受鉤與執筐者退復位司賓各引內外命婦採桑者退復位司賓引婕妤一人詣蠶室尚功帥執鉤筐者以次從至蠶室尚功以桑授蠶母蠶母受桑切之以授婕妤婕妤食蠶灑

一薄訖司賓引婕妤還本位尚儀前奏禮畢退復位尚宮引皇后還大次樂作入大次訖樂止司賓引內命婦內典引引外命婦各還其次尚儀典正以下俱復執事位立定司贊曰再拜尚儀以下皆再拜訖出女工人以次出其祝版燔于齋所　車駕還宮皇后既還大次內侍版奏請解嚴將士不得輒離部伍皇后停大次一刻頃搥一鼓為一嚴轉仗衛于還塗如來儀三刻搥三鼓為三嚴內典引引外命婦出次就門外位司賓引內命婦出次序

立于大次之前六尚以下依式奉迎内僕進厭翟車于大次門外南向尚儀版奏外辦馭者執轡皇后乘輿出次華蓋侍衛警蹕如常皇后升車鼓吹振作而行内命婦以下乘車陪從如來儀車駕過内典引引外命婦退還第駕至正殿門外迴車南向尚儀進當車前跪奏稱尚儀妾姓言請降車興退復位皇后降車乘輿入侍衛如常内侍版奏請解嚴將士各還其所　勞酒車駕還宮之明日内外命婦設會于正殿如元會儀　唯不賀不上壽為異

開元禮

唐會要卷十下